

ચેતન પ્રિન્ટર્સ, સિહોરના માલિક શ્રી પ્રવીણલાલએ આ પુસ્તક બહુ ચીવટ રાખીને થોડા સમયમાં છાપી આપ્યું છે તે બદલ તેમનો આભાર.

નિર્ગ્રંથ આચાર્ય લગવંતાએ અલિંગગ્રાહ્ય આત્માનો પરમ મહિમા ગાયો છે. સર્વે મુમુક્ષુઓ પણ તેમણે દર્શાવેલ પાવન પંથે ત્રિવેદીને શીઘ્ર આત્મહિત સાધો-એવી ભાવના.

ઝોનગઢ.

કાગળ મુદ્ર-૨.

સં. ૨૦૨૬

સાહિત્ય પ્રકાશન-સમિતિ,
શ્રી દિ. જૈન સ્વાધ્યાયમંદિર ટ્રસ્ટ,
ઝોનગઢ. (સૌરાષ્ટ્ર)

શ્રીતરાગભાગોપદેષ્ટા—

ગાનગણ સંત શ્રી કાનહરદાસી

વીતરાગ થયે પ્રયાણ કરવા જેઓ પ્રેમપૂર્વક પ્રયત્ન
કરી રહ્યા હતા.

રવ. પ્રેમચંદ કુંડાવડ શાહ
સ્વર્ગવાસ : તા. ૨૫ ૬-૬૯ નાશીરખાં

જેમના નામમાંથી આ પુસ્તક નાશીરખીવાળા લેન્
અંગ્રેજી પ્રેમચંદ તરફથી સ્વાત્મચર્ચના આદરેને આ
સ્વાધ્યાયમાં આવેલું છે.

શ્રી અલિગઢાલ્ય આત્માને નમસ્કાર #

આત્માને નમસ્કાર *
[શ્રી પ્રવચનસાર: ગાથા ૧૩૨ ઉપર પૂજ્યશ્રી દાનજીસ્વામીનાં
આજ્ઞાત, વ્યર્થ અને રહસ્ય ન્યાયપૂર્ણ પ્રવચન]

श्री नि. श. ६७५,
(गान्धारी-श्री)

अलिङ्ग-प्रमाण-प्रवचन

अग्नमस्त्वमगं अज्यत्तं चेदणमृणमगं ।
जाण अज्यत्तमगं जीक्यत्ति

जाण अविगताणं जीयमणिदिट्ठमटाणं ॥ १७२ ॥

जीवमणिर्दिष्टमथाणं ॥ १७२ ॥
जीवमणिर्दिष्टमथाणं ॥ १७३ ॥

... ॥ १७२ ॥
 ... ॥ १७३ ॥
 ... ॥ १७४ ॥
 ... ॥ १७५ ॥
 ... ॥ १७६ ॥
 ... ॥ १७७ ॥
 ... ॥ १७८ ॥
 ... ॥ १७९ ॥
 ... ॥ १८० ॥

[illegible]

சென்னை நகராட்சி நிர்வாகம்

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

ટીકા:- (૧) આત્મામાં અરસપણું છે.

આત્મામાં રસ નથી કારણ કે તેનો રસગુણના અભાવરૂપ સ્વભાવ છે.

(૨) આત્મામાં અરૂપપણું છે.

આત્મામાં રૂપ નથી કારણ કે તેનો રૂપગુણના અભાવરૂપ સ્વભાવ છે.

આત્માને રૂપીનો ઉપચાર આવવાનું કારણ

આત્મામાં રૂપીપણું નહિ હોવા છતાં તે રૂપી છે અથવા મૂર્ત છે એમ વ્યવહારશાસ્ત્રમાં કથન આવે છે તેનો શું ખુલાસો છે ?

(૩) આત્મામાં અગંધપાણું છે.

આત્મામાં ગંધનો અભાવ છે. સુગંધ-દુર્ગંધ આત્મામાં નથી.

(૪) આત્મામાં અવ્યક્તપાણું છે.

આત્મામાં રૂપરંગની વ્યક્તતાનો અભાવ છે. ટાટામાંથી હિનું થવું, લૂણામાંથી ચીકણું થવું, સ્યલમાંથી સૂકમ થવું, લગવામાંથી ભારે થવું, કકેશમાંથી સુંવાળું થવું—તે જાણી જરૂરી અવસ્થા છે. આત્મામાં તે રૂપરંગની વ્યક્તતાનો અભાવ છે. આત્મામાં એવો કોઈ ગુણ નથી કે જેને લીધે રૂપરંગની વ્યક્તતા થાય. માટે આત્મા અવ્યક્ત છે.

(૫) આત્મામાં અશબ્દપાણું છે.

તો મુનિ ઓળખાય ? પરમ ઔદારિક શરીર હોય તો કેવળી ભગવાન ઓળખાય ? દિવ્યધ્વનિ હોય તો તીર્થંકર ભગવાન ઓળખાય ? આ ચિત્તોથી જીવ ઓળખાતો હશે ?—કે ના. તે બધાં ચિત્તો તો જડનાં છે. તેનાથી આત્મા ઓળખાતો નથી. પોતાના ચેતનાશુભ્રથી દરેક આત્મા ઓળખાય છે. પોતાને ન ઓળખે તે પરને પણ ઓળખે નહિ. પોતાને ઓળખે તે જ પરને યથાર્થ ઓળખે છે. કોઈ બાહ્ય સિંગથી આત્મા ઓળખી શકતો નથી.

(૭) આત્મામાં અસંસ્થાનપણું છે.

શરીરનાં જુદાં જુદાં સંસ્થાનોથી એટલે આકારોથી આત્મા ઓળખી શકતો નથી. આત્મા જડના બધા આકારોથી રહિત સ્વભાવવાળો છે.

આ પ્રમાણે આત્માને પુદ્ગલથી જુદા પાડવાનું સાધન (૧) અરસપણું, (૨) અરૂપપણું, (૩) અગંધપણું, (૪) અત્યક્તપણું, (૫) અશબ્દપણું, (૬) અલેગબાહ્યપણું અને (૭) અસંસ્થાનપણું છે—તે કહ્યું.

(માહ વદ ૩ શનિવાર. ૨૪-૨-૫૧)

જીવને અજીવથી જુદો પાડવાનું સાધન—“ ચેતનામયપણું ”

તે પોતાને એતના શુભ પોતાને અનંતા કેવળીઓ, સિદ્ધો, અનંતા નિગોદ વગેરે અનંતા જીવેથી જુદો પાડે છે. કારણ કે પોતાને એતના શુભ પોતાનું સ્વલક્ષણ છે. તેને હંમેશાં પોતે ધારી રાખે છે. આપકદશામાં ધર્મની આધના માટે એતના શુભ કામ આવે છે.

કાર્ધ પ્રશ્ન કરે કે આમાં દયા પાળવાનું શું આવ્યું ?

ઉત્તર : દય દુષ્ટને પોતાના એતનાશુભથી નિર્મુચ કરે એ તે જ દય દયા છે. પરંતુ દયા દુષ્ટ પાળી શકતા નથી. પરંથી જુદો કર્યા એટલે પરંતુ કાર્ધ પણ કરી શકે એવો સ્થા નહિ. વળી પોતાને દયા-દાનના લક્ષણવાળો કર્યા નથી. પણ દાન-ચમચ કર્યા છે. એમ કહેતાં જ દયા-દાનાદિના વિશાર લાગે છે, તે ત્રિદાણી સ્વભાવમાં નથી તેમ નહીં થાય છે. પરંતુ તથા સ્વને એક માનવા તે સંસારમાર્ગ છે તે પોતાને પરંથી જુદો આપે એ એકમાર્ગ છે.

ચાલી, બાઈ હતી તો રોટલા થયા, હાથ હતો તો લાકડી ભાંચી થઈ, એમ પ્રત્યક્ષ ઇંદ્રિયોથી દેખાય છે” એમ અજ્ઞાની દલીલ કરે છે.

પણ તે માન્યતા ભૂલભરેલી છે, અજ્ઞાની જીવ ઇંદ્રિયોની લપ નાખી સંયોગોને ભુલે છે. જ્ઞાન સંયોગનું નથી, જ્ઞાન ઇંદ્રિયનું નથી, પણ જ્ઞાન આત્માનું છે તેમ નહીં માનતાં ઇંદ્રિયોથી જ્ઞાન થાય છે એમ જે માને છે તે સંયોગને ભુલે છે. આત્માનો સ્વપર-પ્રકાશક સ્વભાવ છે. પરને પણ ઇંદ્રિયોથી જાણે તેવો તેનો સ્વભાવ નથી. સ્વને તો ઇંદ્રિયથી જાણતો નથી અને પર પદાર્થોનું પણ આંખ, કાન, નાક વગેરે પાંચ ઇંદ્રિયથી જાણવું થતું નથી.

**સ્વ-પર પ્રકાશક જ્ઞાનસ્વભાવ પોતાને કીધે છે;
ઇંદ્રિયોથી નથી.**

પ્રશ્ન : આંખે મોતિયો ઉતરાવવો કે નહિ ? મોતિયો ઉતરાવે તો દેખાય છે ને ન ઉતરાવે તો દેખાતું નથી.

ઉત્તર : બાઈ, મોતિયો ઉતરાવતા પહેલાં કે પછી આંખથી દેખવાનું થતું નથી. આત્મામાં જ્ઞાન છે, ઇંદ્રિયોમાં જ્ઞાન નથી. મોતિયો ઉતરાવતા પહેલાં પોતાના જ્ઞાનના ઉઘાડની યોગ્યતા મુજબ જાણતો ને પછી પણ પોતાની યોગ્યતા મુજબ જાણે છે. પોતાનો સ્વ-પર પ્રકાશક સ્વભાવ ઇંદ્રિયોને કીધે છે ? પર પ્રકાશક સ્વભાવ ઇંદ્રિયોને કીધે છે ?—કે ના. જ્ઞાનસ્વભાવ ઇંદ્રિયોનો નથી, ઇંદ્રિયને કીધે નથી. સ્વ ને પર જાણેને જાણવાનો પોતાનો સ્વભાવ છે તે દ્વિતી અજ્ઞાની જીવ ઇંદ્રિયો વડે જ્ઞાન થાય છે એમ માને છે, તે ભ્રમ છે.

**જ્ઞાનસ્વભાવની પ્રતીતિરૂપ ‘નાક’ (પ્રતિષ્ઠા) વગર
જ્ઞાન અભ્યક્ત થતું નથી.**

માલ મળે પણ એકેય ન હોય તો બિખારીને માલ મળતો નથી. તેમ આ આત્મા શ્રાદ્ધ છે તેને માલ હોય છે એટલે કે શ્રદ્ધવાનું-વ્રણવાનું કામ કરવું છે. જો તેની પાસે કેવળજ્ઞાનરૂપ નગદ નાણું હોય તો ગણું પ્રત્યક્ષ વ્રણી હશે. તે ન હોય તો અરૂપજ્ઞાનરૂપામાં અનીન્દ્રિય જ્ઞાનરૂપભાવની પ્રતીતિરૂપ પ્રતિષ્ઠા હોય તો તે વ્રણવાનું કામ યથાર્થ કરી શકે. પરંતુ જેની પાસે કેવળજ્ઞાનરૂપી નગદ નાણું નથી તે અખંડજાયકની પ્રતીતિરૂપ પ્રતિષ્ઠા નથી તે જીવને બિખારીની જેમ જોયેના માલ યથાર્થ રીતે વેંચા મળેના નથી એટલે કે તેનું વ્રણપણું યથાર્થ ધતું નથી.

(૧) વળી અજ્ઞાની જીવ ઈંદ્રિયોથી જ્ઞાન થાય છે એમ માને છે તે મિથ્યા છે કારણકે જડ ઈંદ્રિયોના આત્મામાં અભ્યંત્ર અભાવ છે તેથી ઈંદ્રિયો આત્માને દિગિત પણ અદ્દ મરી શકે નહિ.

(૨) ઈંદ્રિયોમાં જ્ઞાનરૂપભાવના અભાવ છે. જેનામાં જ્ઞાનરૂપભાવ જ નથી તે જ્ઞાન કેવી રીતે કરે ?-ન જ કરે.

માટે જાણક એટલે અલનારિ-વ્રણનારિ જે રીતે તે તેમ તેને યથાર્થ વ્રણવેા વેદાદેશે આ જોય અધિકાર છે. પોતાનાં દ્રવ્ય-ગુણ-પદાર્થ તથા પદનાં દ્રવ્ય-ગુણ-પદાર્થમાંથી જેના પાત્ર વસ્તુને આત્મા ઈંદ્રિયોથી વ્રણવેા નથી પણ પોતાના રાત્રી વ્રણે છે-વેંચના વ્રણ મરી તેનું જ્ઞાન નરૂદ્ધ થાય છે.

નથી. આ પ્રમાણે જે જીવ સ્વની પર્યાયને સ્વતંત્ર માનતો નથી તેને પર પદાર્થોની પર્યાયો સ્વતંત્ર જોવાની તાકાત ખીલતી નથી.

અજ્ઞાની ઊંઘી માન્યતા કરે તોપણ વસ્તુનો સ્વભાવ ફરી જતો નથી. પણ તેની માન્યતામાં તે દોષ ઉત્પન્ન કરીને દુઃખી થાય છે. વર્તમાન પર્યાયનું યથાર્થ જ્ઞાન કયું કયારે કહેવાય ?

સ્વ તથા પર પદાર્થોની વર્તમાન અવસ્થાનું સાચું જ્ઞાન કયું કયારે કહેવાય ?—કે તે તે પદાર્થનો સ્વભાવ જાણે તો. જે જીવ પોતાનું જ્ઞાન પોતાના જ્ઞાતા સ્વભાવના આશ્રયે થાય છે પણ ઇન્દ્રિયો તથા પરપદાર્થોના અવલંબને થતું નથી એમ માને તે જીવ પર પદાર્થોની પર્યાયોને પણ તેના દ્રવ્યના આશ્રયે થયેલી માને છે. પણ બીજાના આશ્રયે થયેલી માનતો નથી. આ પ્રમાણે માનતાં નક્કી કરે કે મોટર ચાલવાના કાળે પોતાના કારણે ચાલે છે ને અટકવાના કાળે પોતાને કારણે અટકે છે. પેટ્રોલ સાથે મોટરને સંબંધ નથી. લાકડી તેના કારણે ઊંચી-નીચી થાય છે, જીવથી થતી નથી. છોકરાની ભણવાની પર્યાય છોકરાને લીધે છે, શિક્ષકને લીધે નથી. તે તે પર્યાયો તે તે દ્રવ્યોના આશ્રયે થાય છે, પર્યાય પર્યાય-વાનની છે તે બીજાને લીધે નથી. નિગોદથી માંડીને સર્વે જીવો

વ્યવહારનય સંયોગોનું જ્ઞાન કરાવે છે.

સમાધાનઃ ઈદ્રિયો ને મન વડે મતિજ્ઞાન થાય છે તે વ્યવહારનું કથન છે. વ્યવહારથી મતિજ્ઞાનના અનેક ભેદ પડે છે પણ નિમિત્તની અપેક્ષા ન હોય તો એક જ ભેદ પડે છે. હવે પોતાના આત્માથી જ્ઞાન કરે છે ત્યાંદે બીજી કઈ ચીજોની ઉપસ્થિતિ દોષ છે, તેનું વ્યવહારનય જ્ઞાન કરાવે છે. તે ગદ્યા ભેદો પોતાની પર્યાયની તે ને ગ્રમ્યની યોગ્યતાના દારણે પડે છે. ઈદ્રિયો વગેરે બાહ્ય સંયોગોને દીધે ભેદ નથી, પણ પોતાના દારણે ભેદ પડે છે ત્યાંદે નિમિત્ત ઉપર આદેષ આપવામાં આવે છે.

અહીં તો ભેદનો પણ નકાર કરે છે. નિમિત્તોના આશ્રયે જ્ઞાન થતું જ નથી. જાયકતા આશ્રયે જ્ઞાન બીજું છે. ઈદ્રિયો તથા પરમાત્મ આત્માને પ્રાકૃતાગમાં અહીં જ નથી. મારે તેના વડે આત્મા વદણી ન શકે. પણ પોતાના જ્ઞાનસ્વભાવ લે અસ્તિત્વે તેના વડે વદણું છે. અજ્ઞાની પોતાની જગ્યાના દારણે સંયોગથી હું વદણું જ એમ માને છે, તે માન્યતા સ્વભાવરહિતું જન કરે છે. તે બધી ચીજોને સંયોગથી જુએ છે. પોતાને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનથી વદણું તે એમ નહીં કરે તો પરપરાધાને પણ તેના સ્વભાવથી વદણુંવાળું નહીં કરી શકે.

આત્મા અતીન્દ્રિય જ્ઞાનમય છે.

આ પ્રમાણે આત્મા અલિંગચક્રુ છે. અ=નાહિ, લિંગ=ઈન્દ્રિયો. ને ચક્રુ=જાણવું. એટલે કે આત્માને ઈન્દ્રિયો વડે જાણવું થતું નથી માટે અલિંગચક્રુ છે. તેથી આત્મા અતીન્દ્રિય જ્ઞાનમય છે એવા ભાવની પ્રાપ્તિ થાય છે. અતીન્દ્રિય જ્ઞાનમય એટલે ઈન્દ્રિય ને મન વગરનો છે એમ નક્કી થાય છે. ક્યારે? કેવળજ્ઞાન થયા પછી? - કે ના. કેવળજ્ઞાની તો અતીન્દ્રિય જ્ઞાનમય જ છે, પણ હ્રસ્વ છવ છઠ્ઠસ્થ દશામાં પણ ઈન્દ્રિયો વડે જાણતો નથી. આમ છતાં હું ઈન્દ્રિયોથી જાણું છું એમ અજ્ઞાની અજ્ઞાનને કારણે માને છે તે સંસાર છે. માટે ઈન્દ્રિય ઉપરનું લક્ષ છોડી, જ્ઞાયકસ્વભાવનું લક્ષ કરે તેને ખરેખર અતીન્દ્રિય ભાવની પ્રાપ્તિ પોતામાં થાય છે.

તે સ્વને જાણે છે તે જ દેવ-શાસ્ત્ર-ગુરુને યથાર્થ જાણે છે.

અહીં કોઈ પ્રશ્ન કરે કે આવું સ્વતંત્ર માનવાથી એકબીજાની કોઈ મદદ લેશે નહિ, ગુરુક થઈ જશે ને દેવ-શાસ્ત્ર-ગુરુને માનશે નહિ તો ?

આ પ્રમાણે અતીન્દ્રિય જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થવાથી પદાવલંબીપણું છોડી દવાવલંબીપણું ઉત્પન્ન થાય છે તે તેમાંથી સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-આશિરની પર્યાય પ્રગટે છે.

[૨] આત્મા ઇન્દ્રિયોથી જાગ્રાવાયોગ્ય નથી

હવે બીજા જોલમાં આત્મા ઇન્દ્રિયોથી જાગ્રાવાયોગ્ય નથી-એમ કહે છે. આત્મા ઇન્દ્રિયોથી સ્વ તથા પરને જાણતા નથી પણ પોતાથી સ્વ-પર જન્મેને જાણે છે એમ પહેલા જોલમાં કહેવાયું. હવે આ જોલમાં કહે છે કે પ્રમેય એવો આત્મા ઇન્દ્રિયોથી જાગ્રાય એવો નથી.

૧. આત્મા જ્ઞાનમાં જાગ્રાય જ નહિ એવી કેટલાકની માન્યતા છે તે આથી જોડી કરે છે. કારણ કે આત્મામાં પણ પ્રમેયસ્વરૂપ છે તે પ્રમેયસ્વરૂપ જ માને તે શુભી એવા આત્માના નાશના પ્રસંગ આવે માટે તે માન્યતા જોડી છે. પ્રમેયસ્વ શુભતા મારો આત્મા જ્ઞાનમાં જાગ્રાય એવો તે પ્રમેય પદાર્થ છે.

૨. આત્મા ઇન્દ્રિયોથી જાગ્રાય એવી કેટલાકની માન્યતા છે તે પણ આથી જોડી કરે છે કારણ કે આત્મા પોતાના સત્સ્વરૂપથી જાગ્રાય એવો છે પણ ઇન્દ્રિયોથી જાગ્રાય એવો નથી. સત્સ્વરૂપ આત્માના છે, ઇન્દ્રિયોના નથી.

પણ યથાર્થ જ્યાલમાં આવે છે કે પૂર્વે શાસ્ત્ર તેંઘા વાણી તરફ લક્ષ હતું. સ્વ-પર પ્રકાશક સ્વભાવ ખીલતાં પરતું યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે. શાસ્ત્ર, શબ્દ, કાન, આંખમાં આત્મા નથી તો પછી શાસ્ત્ર તથા વાણી વડે આત્મા કેમ જણાય? ન જ જણાય. પણ આત્મા પોતાના જ્ઞાયકસ્વભાવ વડે જ જણાય એવો છે. આ વાત લોકોએ સાંભળી જ નથી તેમ જ કાને પડી નથી. તેથી મોંઘી લાગે છે.

**વાણીથી ધર્મ નથી તો પછી વાણી સાંભળવાની
શી જરૂર છે?**

પ્રશ્ન : હમણાં આપ જ કહો છો કે કાન તથા વાણીથી જ્ઞાન થતું નથી. વળી કહો છો કે આ વાત કાને પડી નથી. તો પછી આ વાત કાને પાડવાની ને સાંભળવાની શી જરૂર છે? કારણ કે કાન તથા વાણીથી તો આત્માનું જ્ઞાન થતું નથી એમ તો

નિમિત્ત પ્રપ્ત થયું નથી તેને તો ધર્મ ક્યાંથી થાય ? એટલે કે તેણે જીવને કોઈ કાળે ધર્મ થાય જ નહિ એમ કહેવાનો ભાવ છે. ત્યાં પણ તે જીવની યોગ્યતા બતાવવી છે.

આત્મા ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષનો વિષય નથી

આ પ્રમાણે આત્મા અલિંગચરણ છે. આત્મા ઇન્દ્રિયોથી જાણ નથી એટલે ઇન્દ્રિયોથી જાણવાયોગ્ય નથી તેથી આત્મા ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષનો વિષય નથી એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે.

અજ્ઞાની જીવ માને છે કે પર પિતા, શબ્દ પિતા, માન પિતા આત્મા જગણાય નહિ પણ તેની તે માન્યતા મિથ્યા છે. તે માન્યતા જ આત્મરૂપભાવથી વિપરીત છે. પર પિતા જ જગણાય તેણે રચણાય છે. આત્મા ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષનો વિષય નથી પણ જ્ઞાનપ્રત્યક્ષનો વિષય છે એવો નેમાંથી ભાવ બીરળે છે.

ઇન્દ્રિયોના આશયે આત્મા જાણતો નથી પણ આત્માના આશયે આત્મા જાણાય છે એમ જ્યારે જાણતો ઇન્દ્રિયો તરફ જો દેહ દુઃખ જાય છે તે પોતાના જ્ઞાનરૂપભાવપ્રત્યક્ષનાં સહજ-જ્ઞાન સ્વર્ગ સ્વર્ગ થાય છે.

અલિંગચક્ષુ કહેવાનું કારણ એ છે કે આત્મા જ્ઞાન-દર્શન આદિ અનંત ગુણો તથા પર્યાયોનો પિંડ છે. તે જ્ઞેય પદાર્થ ઇન્દ્રિયોથી કામ કરે તેવો તેનો સ્વભાવ નથી. ઇન્દ્રિયના અવલંબન વિના પોતાથી જ્ઞાન કરે તેવો તે જ્ઞેયનો સ્વભાવ છે. જેવાં જ્ઞેયો છે તેવો જ્ઞેયનો સ્વભાવ જાણે ને સ્વમનુષ્ઠ થઈ શ્રદ્ધા કરે તો ધર્મ થાય. વિરુદ્ધ જાણે તો ધર્મ ક્યાંથી થાય ? ન થાય, માટે આત્મા ઇન્દ્રિયો વડે જ્ઞાન કરે તેવો તે જ્ઞેય પદાર્થ નથી.

(૨) આત્મા ઇન્દ્રિયોથી જાણાય તેવો તે જ્ઞેયપદાર્થ નથી.

ખીજો બોલ:—આત્મા ઇન્દ્રિયો વડે જાણાય એવો તે જ્ઞેય પદાર્થ નથી, અંતર્મુખ જોવાથી જાણાય એવો છે. આ જ્ઞેય અધિકાર છે, ખીજી રીતે કહીએ તો સમ્યગ્દર્શન અધિકાર છે. ઇન્દ્રિયોથી જાણાય તે આત્મા નથી. સમ્યગ્દર્શનનો વિષય આત્મા છે માટે ઇન્દ્રિયો વડે સમ્યગ્દર્શન થતું નથી એટલે કે ધર્મ થતો નથી.

ઉત્તર :— કોઈ પદાર્થને કોઈ બીજો પદાર્થ મળતો નથી. કોઈ બીજા પદાર્થમાં જતું કે આવતું નથી. જગતના કેય પદાર્થો પોતાના કારણે આવે ને જાય છે. પરમાત્મની પર્યાય આત્માના એક હોતે આવી તેને ઓળખાવવામાં આવી છે.

નિશ્ચયથી ઇન્દ્રિયો પરમાત્મની પર્યાય છે. પણ તેની વર્તમાન પર્યાયમાં પુદ્ગલની બીજી પર્યાય કરતાં દેર છે તેથી તેને ઇન્દ્રિય તરીકે ઓળખાવી છે. નિશ્ચયથી પુદ્ગલ પરમાત્મમાં દેર નથી. ઇન્દ્રિયજ્ઞાન જે કહેવામાં આવ્યું છે તે વ્યવહારથી ઇન્દ્રિયોના સંયોગ જતાવવા કહેવામાં આવ્યું છે. પણ તેનાથી જ્ઞાન થાય કે નેંધા તેનો અર્થ નથી. પણ જીવના ઉદ્ધારની લાયકાત વખતે ઇન્દ્રિયો નિમિત્તરૂપે હોય કે તેનું જ્ઞાન કરાવ્યું છે.

જ્ઞાનથી આત્મા જાણાય એમ શ્રદ્ધા કરીએ છે.

આત્મા પોતે પ્રમેય છે. પોતે ઇન્દ્રિયો વડે જાણાય એવો પ્રમેય પદાર્થ નથી. મારે તે ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષના વિષય નથી. પણ જ્ઞાન પ્રત્યક્ષનો વિષય છે. આ અવ્યવહારને અધિભાર છે. આત્મા શ્રદ્ધાને એવું, અવ્યવહારને વિષય છે. તેથી શ્રદ્ધા એમ કરીએ કે કે ઇન્દ્રિયોથી જાણાય એવો આત્મપદાર્થ નથી પણ જ્ઞાનપ્રત્યક્ષના જાણાય એવો આત્મપદાર્થ છે. આવી વ્યાખ્યાયારા શ્રદ્ધાની રાજકાન પની તે પર્મ છે. આવી શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન એના મરતનથી આત્મા પોતે કોઈ નહિ.

તે એંધાણથી આત્મા ઓળખી શકાતો નથી. જેમ તાવનું માપ થરમોમિટર દ્વારા જણાય છે તેમ બાહ્ય કોઈ ચિહ્નથી આત્મા ઓળખાતો નથી. અહીં ઇન્દ્રિયોના અનુમાનની આત્માના જણપણા માટે જરૂર નથી એમ કહેવામાં આવ્યું છે.

કોઈ કહે કે આત્મા આત્માના જ્ઞાન દ્વારા ઓળખાય અને પર-પદાર્થો ઇન્દ્રિયો દ્વારા ઓળખાય તો તે સ્થૂલ અજ્ઞાન છે. કોઈ પણ પદાર્થ ઇન્દ્રિયથી જણાતો નથી, જ્ઞાનથી જણાય છે. વળી આત્મા નિશ્ચયથી આત્મા દ્વારા ઓળખાય ને વ્યવહારથી ઇન્દ્રિયો દ્વારા ઓળખાય એમ જે કહે છે તે પણ ભૂલ છે, તે મિથ્યા અનેકાન્ત છે. આત્મા આત્માદ્વારા જ ઓળખાય ને બીજા કોઈ ચિહ્ન-ઇન્દ્રિયો કે ઇન્દ્રિયોના અનુમાન દ્વારા ન ઓળખાય તે જ સમ્યક્ અનેકાન્ત છે ને તે ધર્મ છે.

અહીં અલિંગગ્રહણનો અર્થ એવો છે કે અનલિંગ, લિંગ= ઇન્દ્રિયોથી જણાવાયોગ્ય ચિહ્ન, ગ્રહણ=તંબુલું. એટલે આત્મા કોઈ ઇન્દ્રિયગમ્ય ચિહ્નથી જણાતો નથી. જેમકે શરીર નાનામાંથી મોટું થાય તેવા બાહ્ય ચિહ્નથી આત્મા નક્કી થતો નથી માટે આત્મા ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષપૂર્વક અનુમાનનો વિષય નથી-એવો તેમાંથી અર્થ નીકળે છે. આત્મા એવો જ્ઞેય પદાર્થ છે કે તે સ્વીકૃત જ્ઞાનથી જણાય-તેમાં ઇન્દ્રિયના અનુમાનની જરૂર નથી.

(૪) આત્મા કેવળ અનુમાનથી જ જણાય એવો તે જ્ઞેય પદાર્થ નથી.

કેવળજ્ઞાનમાં તો તે અર્થથી પ્રત્યક્ષ જણાય છે અને નીચલી દશામાં
 મૂળજ્ઞાનમાં પ્રતીતિમાં આવે છે. સાધકદશામાં પણ એકલા અનુ-
 માનથી જાણવાયોગ્ય નથી. સાધકદશામાં એકલા અનુમાનજ્ઞાનથી
 જણાતો હોય તો સ્વસ્ત્રવેદન અંગે પ્રત્યક્ષ થઈ શકે નહિ ને
 સ્વસ્ત્રવેદન જ્ઞાન સાધકદશામાં અંગે પ્રત્યક્ષ ન હોય તો તે વધીને
 સંપૂર્ણ પ્રત્યક્ષ થઈ શકે નહિ, માટે સાધકદશામાં પણ સ્વસ્ત્રવેદન
 પ્રત્યક્ષપૂર્વક અનુમાનજ્ઞાનનો વિષય થાય છે. ધીરતત્ત્વો કે જેને આ
 આત્મા જાણે છે તેમને સ્વસ્ત્રવેદન જ્ઞાન હોવું જ જોઈએ તો જ
 તે જુદો આ આત્માને જાણી શકે. ધીરત જુદો સ્વસ્ત્રવેદન સહિત
 અનુમાન જ્ઞાન કરીને જ્ઞાન લાગાવે ને આ આત્માની યોગ્યતા
 કરે તો બરાબર છે પણ ધીરત જુદો સ્વસ્ત્રવેદન પિતાના માત્ર
 અનુમાનથી આ આત્માને યોગ્યજવા લાયક તો તે વડે આ આત્મા
 જાણાય એવો એ કેસ પદાર્થ નથી.

(૫) આત્મા કેવળ અનુમાનથી જ જાણે એવો તે
 જોય પદાર્થ નથી.

થાય છે અને ત્યારે અનુમાનનો અભાવ થાય છે. તેથી અહીં કેવળ અનુમાનથી જાણતો નથી એમ કહ્યું છે.

સ્વસંવેદન જ્ઞાન વિના પર પદાર્થોનું જ્ઞાન યથાર્થ નથી.

આત્મા ચોતાને તે અનુમાનથી જાણતો નથી પણ અન્ય જીવોને, શરીરને તથા પરપદાર્થોને કેવળ અનુમાનથી જાણે તેવો પણ તેનો સ્વભાવ નથી. કેવળ અનુમાન જ્ઞાનથી પરપદાર્થોનું જ્ઞાન કરવું તે યથાર્થ જ્ઞાન નથી. આ રીતે આત્મા કેવળ અનુમાન કરનારો જ નથી એવા ભાવની પ્રાપ્તિ થાય છે. દેવ, ગુરુ, સ્ત્રી, કુટુંબકબીલો, તેમ જ નિગોદથી માંડીને સિદ્ધ સુધીના બધા જીવોને કેવળ અનુમાન કરી જાણી દેવાય તેવો તે જ્ઞેયોનો સ્વભાવ નથી. અંશે સ્વસંવેદન પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન હોવું જોઈએ. સ્વસંવેદન સહિત અનુમાન જ્ઞાન દ્વારા જાણે તે જ યથાર્થ જ્ઞાન કહેવાય. સ્વસંવેદન વગર એકલું અનુમાન તે સાચું અનુમાન પણ કહેવાતું નથી.

ઉત્તરે : નાથ, દૂધપાકમાં જરાક ઝેર પડતાં થયેા દૂધપાક એવરૂપ થઈ જાય છે ને ખાવામાં કામ આવતેા નથી તેમ માત્ર પરલક્ષી જ્ઞાન કરી તેની સાથે શરીરની તથા રાગની કિંશા બેજાવવી તે એકાંત મિથ્યા છે.

છવ શરીરની કિયા કરી શકતો જ નથી ને અપૂરી રજામાં રાગ થાય છે ને રાગ દરવાનો અભિપ્રાય થાય જ્ઞાનીને નથી. શરીર ને રાગનો જ્ઞાતા છે તેનું આત્માનું રૂપરૂપ છે એમ સમજાય પડતી. તે સમજણપૂર્વકની કિયા છે. સમજણપૂર્વકની કિંશા દોરેતાં જ શરીરની તથા રાગની કિયાનો નિર્મેષ થઈ જાય છે. આત્મા બહાનના ફોઈ લિંગથી જળાય એવો નથી એવો ને એક હેતુ પદાર્થ ને તેમ તેનું જ્ઞાન દરજ્જે ને જ સાબી કિયા છે.

આવી નાં એમ દોરણું છે કે અનુમાન જ્ઞાનમાત્રથી આત્મા જળાય એવો નથી. એ ઉપરથી નીચેના નસરો સીમે છે :-

અત્યક્ષ પરોક્ષજ્ઞાનના નસરો.

૧. અનુમાન જ્ઞાનમાત્રથી આત્મા જળાય એવો હેતુ તે અવરૂઢ જ્ઞાન અને તેના વિષય હોયો નહિ. પણ તેમ જાણી શકે નહિ.
૨. હેતુજ્ઞાન સ્વતઃ પ્રત્યક્ષ ને ને તેમ જ્ઞાન મા તરફ નહીં આત્મા બાહ્યતઃ જળાય છે. પણ તે જ્ઞાનમાત્રા પકડીને પૂરું કાઢી નથી. તેને ને સર્વજ્ઞાનમાં પૂરું પ્રગટ હોય તે હોયું જ્ઞાન પછત્ત હોયો મોંઝે.
૩. આત્માને સ્વરૂપિતજ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન હેતુ ને ને તેનું અનુમાન જ્ઞાન પ્રગટ ને કાળ ને સ્વરૂપિતજ જ્ઞાનમાં એવું અનુમાન જ્ઞાન પ્રગટ હોઈ શકે નહિ. જો સ્વરૂપિતજ અલિંગચરણ ને સ્વરૂપિતજ સ્વરૂપિતજ ને

૪. સાધકદશામાં જો એકલું પરોક્ષ જ માનવામાં આવે તો પ્રત્યક્ષ કદી થાય નહિ પણ તેમ બને નહિ. માટે સ્વસંવેદન અંશ પ્રત્યક્ષ ત્યાં રહેલું છે જે વધીને સંપૂર્ણ પ્રત્યક્ષ કેવળજ્ઞાન થાય છે.

૫. સાધકદશામાં અંશે પ્રત્યક્ષ સ્વસંવેદન જ્ઞાન છે તે ક્રમે ક્રમે વધતાં પરોક્ષનો અભાવ થતો જાય છે ને પૂર્ણ પ્રત્યક્ષ થતાં પરોક્ષનો સર્વથા અભાવ થાય છે.

૬. અનુમાન જ્ઞાન એકલું હોઈ શકે જ નહિ કારણ કે અનુમાન જ્ઞાન એકલું હોય તો તે કાયમ રહે ને પ્રત્યક્ષ થવાનો પ્રસંગ જ બને નહિ.

૭. સંપૂર્ણ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન એકલું હોઈ શકે કારણ કે ત્યાં પરોક્ષનો સર્વથા અભાવ હોય છે.

સ્વસંવેદન વગરનું એકલું અનુમાન તે જ્ઞાન જ નથી. તેથી કેવળ અનુમાન જ્ઞાનમાત્રથી આત્મા જણાય એવો નથી તેમ જ કેવળ અનુમાનમાત્રથી આત્મા સ્વ કે પરને જાણતો નથી. આ પ્રમાણે આત્મા અનુમાતા માત્ર નથી.

એકલા અનુમાનથી જાણે તેવો જ્ઞાનનો સ્વભાવ નથી તેમ જ એકલા અનુમાનથી જણાય તેવો જોયનો પણ સ્વભાવ નથી. આવી રીતે આત્મા કેવળ અનુમાનથી જ જાણે એવો તે જોયપદાર્થ નથી. એમ સ્વજોયનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણવું તે ધર્મનું કારણ છે.

મહાત્મનિઃશ્વરજગદમાં વસતા હતા. એક અભિગમલક્ષ્ય માંગી શીલે નિઃશ્વર કાલ્યાણ છે તેમાંથી શુદ્ધ આત્મા ઊભો થાય તેમ છે. આથી જ અદ્વૈતનું જ્ઞાન કરી છે. લોકિકમાં કોઈ તૈયાર કરીને લાગવા આત્માને પણ જોઈને આત્માને આવડે તે મુખ્ય છે તેમ અહીં અદ્વૈતનું

(માહ વદ ૫ બાગવાદ)

(૧) આત્મા અતીન્દ્રિયજ્ઞાનમય છે એમ તું જાણ.

જ્યાં આત્મા શરીર આદિથી પર છે. તે જુ' છે કે શરીર વગેરે પરજેય છે ને આત્મા સ્વજેય છે. પોતાને પોતા વડે જાણતા આત્મા સ્વપણે જાણાય છે ને પર પદાર્થો પરપણે જાણાય છે. આત્મા બાહ્ય લિંગથી જાણાય એવાં નથી એમ 'તું જાણ' અતીન્દ્રિયજ્ઞાનમય જાગવાન આદેશ કરે છે. એ સ્વરૂપ આત્મા સાત, દર્શન, ચારિત્ર, આનંદ, શક્તિત્વ, વિભુત્વ, પ્રભુત્વ વગેરે અનંત અનંત શક્તિનો પિંડ છે ને અલિંગમહાય છે એમ 'તું જાણ'. આત્માને, અન્દિયેતથી જાણવું થતું નથી તેમ તું જાણ. આત્મા અતીન્દ્રિય છે એટલે કે અન્દિય તથા મનના અવલંબન વગરના છે એટલે અન્દિય વડે જાણવું નથી એમ તું જાણ.

શ્રીકૃષ્ણ શિષ્યને કહે છે કે 'તું જાણ' તે, તે સ્વરૂપ આત્મા જાણે શકાય છે એમ જાણે શક્ય છે તે સિદ્ધિ આપે છે. જાણે એ એમ ન હોય તે, શ્રીકૃષ્ણ 'તું જાણ' એમ કહે છે તો 'તું જાણ' કહેતાં જ સિદ્ધિ જાણે કહે એટલે જાણે છે કે જાણે છે.

આત્મામાં જેનો અભાવ છે તેની ઇન્દ્રિયો વડે
કેવી રીતે જાણે ?

આ આત્મા સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે. તે ઇન્દ્રિયોથી જાણતો નથી એમ તું જાણુ. આત્મામાં ઇન્દ્રિયોનો અભાવ છે, જે પદાર્થમાં જેનો અભાવ હોય તેનાથી તે કામ કરે એમ બની શકે નહિ. ભગવાન આત્મામાં ઇન્દ્રિયોનો અભાવ છે ને અભાવ વડે આત્માને જાણે તો સસલાનાં શિંગડાં વડે કોઈને દુઃખ થાય તેના જેવું બને. સસલાનાં શિંગડાં જગતમાં છે જ નહિ તો પછી તે સુખદુઃખનું કારણ કેમ હોઈ શકે ? ન જ હોય. તેમ આત્મામાં ઇન્દ્રિયોનો અભાવ છે તો પછી તે અભાવરૂપ ઇન્દ્રિયો વડે આત્મા જાણે એમ કેમ બને ? ન જ જાણે. માટે આત્મા અતીન્દ્રિય સ્વભાવવાળો છે એમ તું જાણુ. આનું નામ સમ્યગ્દર્શન ધર્મ છે.

(૨) આત્મા ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષનો વિષય નથી એમ તું જાણુ.

આત્મા એવો છે કે તે ઇન્દ્રિયો વડે જણાતો નથી એમ તું જાણુ. ઇન્દ્રિયો તેનામાં છે જ નહિ, જે વસ્તુ જેનામાં ન હોય તેનાથી તે જણાય એવું કદી બને નહિ. આત્મામાં ઇન્દ્રિયો જ નથી માટે તે ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષનો વિષય નથી. તે તો ચેતાથી જણાય તેવું છે એમ તું જાણુ.

(૩) આત્મા ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષપૂર્વક અનુમાનનો વિષય નથી એમ તું જાણુ.

અહીં કહેવાય છે, વાળી બોરાય છે માટે આત્મા છે એ ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષપૂર્વક અનુમાન કરી શકાય એવો આત્મા નથી. આત્મામાં ઇન્દ્રિયો જ નથી તેથી ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષ અનુમાનથી આત્મા જાણી શકતો નથી એમ તું જાણુ.

જેમ કુમારથી અગ્નિનું અનુમાન થાય છે તેમ હૃદયગમ્ય કોઈ પણ ચિદ્રશ્મી આત્મા જણાવે નથી પણ સ્વપ્નવેદન જ્ઞાનથી જણાય એવો છે તેમ તું જાણુ. “તું જાણુ”માંથી “શિષ્ય આત્માને જાણી શકે એવો છે” એવો અર્થ નક્કી થાય છે. હીરાના પેયારીને હીરાની દુકાન શરૂ કરતી વખતે જમણમાં છે કે હીરાના બાલક દુનિયામાં છે. તે બાલકે મારે ત્યાં હીરા લેવા આવશે એમ તેને ખાતરી છે. પણ હું હીરાની દુકાન તો નાણું છું પણ હોઈ બાલક હીરા લેવા નહીં આવે તો ? એવી શંકા તેને થતી નથી. તેમ આહી આચાર્ય ભગવાને “તું જાણુ” એમ કહ્યું તે તે તેમને ખાતરી છે કે હું કહું છું તેવો આત્મા જાણનારા હોયો તે જ. પાછળના હોયો આવે આત્મા-હું કહું છું તેવો-નહિ જાણે તો ? એવી તેમને શંકા જ નથી. આ વાત ઘણી ઝીઝી તેને ખાતરી કે મારે ન જણાય એવું કંઈ છે નહિ પણ તું જાણી શકીશ જ તેમ તું ભરોડો લાવ.

પંચપરમેષ્ઠી ભગવાન એકલા અનુમાનથી જણાય તેવા નથી.

બીજા છવો એકલું અનુમાન કરે ને કહે કે આ વીતરાગદંભ છે, આ નિર્વંથ શુરુ છે તો તેવી રીતે પારખવું જની શકે નહિ એમ તું જાણ. સર્વજ્ઞ દેવાધિદેવ, અહંત તથા સિદ્ધ અને આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, મુનિ વગેરેના આત્માને જાણવા હોય તો એકલા અનુમાન વડે જાણી શકાય એવા તે આત્મા જ નથી.

હીરાની દુકાને જે ચૈસા લઈને જાય તો હીરા-માણિક મળે નહિ. વળી કોઈ લિખારી લીખ માગે તો તેને લાંડવાનો ભૂકો મળે પણ મિકાઈતું આખું ચોસકું મળે નહિ. આખું ચોસકું ભાગવાની તેનામાં હિમત પણ હોતી નથી તેમ જ ધરતી રિદ્ધિ-સિદ્ધિ, હીરા વગેરે અમોને જતાવજો એવું કહેવાની હિમત પણ તેનામાં હોતી નથી. તેવી રીતે કેવળ અનુમાનજ્ઞાન લિખારી જેવું છે, તે વડે હીરા સમાન પંચપરમેષ્ઠીના આત્માઓ પારખી શકાય એમ નથી. જેમ લિખારીમાં 'હીરા જતાવજો' એમ કહેવાની હિમત જ નથી તેમ અનુમાનજ્ઞાનમાં પંચપરમેષ્ઠીના આત્મા પારખે તેવી તાકાત જ નથી. પોતાનો આત્મા શુદ્ધસ્વભાવી છે તેનાં શ્રદ્ધા-જ્ઞાન તથા રાગરહિત અંગે સ્વસંવેદન જે છવમાં નથી તે જીવ એકલા અનુમાનજ્ઞાનથી તે પંચ પરમેષ્ઠીના આત્માઓ જાણી શકે નહિ. સ્વસંવેદન જ્ઞાન વિનાના મિથ્યાદષ્ટિઓ ભડે શાશ્વતઃ ધનુઃ ધનુઃ જલ્પકાર હોય ને તે જ્ઞાનથી એકલું અનુમાન કરે કે અહંત આવા હોવા જોઈએ ને મુનિ આવા હોવા જોઈએ ને તેમનું તે જલ્પ અનુમાનજ્ઞાન જ્ઞાન જ નથી. તેનાથી પંચ-પરમેષ્ઠી જોવાપાયા તેવા તે આત્મા નથી એમ તું જાણ.

પંચપરમેષ્ઠી ભગવાન સ્વસંવેદન જ્ઞાનથી જણાય તેવા છે.

એકલા અનુમાનથી પંચપરમેષ્ઠી જણાય એવા નથી તો કહો જ નહીં જણાય એવા તે આત્મા છે? તો કહે છે કે ભાઈ,

તારે પંચયરમેષીના આત્માને વાળુવા હોય તો પ્રથમ તો તારામાં
સ્વસ્વેદન જ્ઞાન પ્રગટ કર તો તે જ્ઞાનથી તેઓ વાળાવ એવા છે.
આત્મા શરીર તથા ઇન્દ્રિય વિનાનો છે, શરૂ રહિત છે, જ
પદાર્થો નથી મનના અવલંબન વિનાનો છે તેથી જોનાના આત્માની
જાણ ને જ્ઞાન કર.

૧. તેવા સ્વસ્વેદન સહિતના જ્ઞાનને લંબાવીને અનુમાન કર કે
મારું જ્ઞાન અંગે પ્રત્યક્ષ હિસાબું છે તો જાણ પ્રત્યક્ષ પદ્ધતિ
એક સમયમાં ત્રણ કાળ ત્રણ દોઢને વાળી શકે એવું સંપૂર્ણ
પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થઈ શકશે એવી ખાતરી તને મળે તો તે ઉપરથી
અનુમાન કર કે એવા સંપૂર્ણ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનને પામેલા જ્ઞાતીને
સિદ્ધ હોવા જોઈએ અને તેમની સર્વ જાણના સંપૂર્ણ લાગરહિત
બને મનના અવલંબન રહિત હોવી જોઈએ. મળી તે સર્વજ્ઞ
તાણા એક સમયમાં ત્રણ કાળ-ત્રણ દોઢને વાળવાદ્ય તેવી
જોઈએ

એકલા અનુમાન જ્ઞાનને લિંગમાં નાખી તે લિંગથી બીજા આત્માએ
અહણ થઈ શકે એવા નથી (જણાય એવા નથી) એવો અલિંગ
અહણનો અર્થ, હે શિષ્ય ! તું જાણ.

સ્વસંવેદન વગરનું માત્ર અનુમાન તે પ્રમાણજ્ઞાન નથી
પણ મિથ્યાજ્ઞાન છે.

૧. એક પદાર્થની અંદર વર્તમાન પર્યાયમાં ચોતાની ચોચતાના
કારણે કાર્ય થાય છે ત્યારે બીજી સંયોગી ચીજને નિમિત્ત
કહેવાય છે. ઉપાદાનમાં કાર્ય ન થાય તો બીજી ચીજને
નિમિત્ત પણ કહેવાતું નથી. એટલે કે ઉપાદાનમાં કાર્ય થયા
વગર બીજી સંયોગી ચીજમાં નિમિત્તપણાનો આદાપ જ
આવતો નથી.

૨. જીવ ચોતાના શુદ્ધસ્વભાવના આશ્રયે સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-
ચારિત્રની નિશ્ચયપર્યાય પ્રગટ કરે તો દેવ-શાસ્ત્ર-ગુરુ પ્રત્યેના
શુભરાગને વ્યવહારનો આદાપ આપવામાં આવે છે. ચોતામાં
નિશ્ચય નિર્માળ પર્યાય પ્રગટ ન કરે તો પૂર્વના રાગને વ્યવ-
હાર નામ પણ આગી શકાતું નથી, એટલે કે નિશ્ચય વગર
એકલો વ્યવહાર હોતો જ નથી.

ને ન્યાયે

૩. જીવ ચોતાના શુદ્ધ સ્વભાવના આશ્રયે સ્વસંવેદન જ્ઞાન પ્રગટ
કરે તો તે સ્વસંવેદન સદિતના અનુમાન જ્ઞાનને અનુમાન
જ્ઞાન પ્રમાણ કહેવામાં આવે છે. ચોતામાં સ્વસંવેદન જ્ઞાન
પ્રગટ ન કરે તો એકનું અનુમાન તે પ્રમાણજ્ઞાન કહેવાતું
નથી પણ તે મિથ્યાજ્ઞાન છે.

ભાવ-નમરકારનું સ્વરૂપ ને નેનું કૃણ

પંચ પરમેષ્ઠીના આત્મા તારા એકલા અનુમાન જ્ઞાનથી
જાણાય એવા નથી એમ નું જણી. તારે પંચ પરમેષ્ઠીને આજુબા
ડાય ને તેમને ભાવ નમરકાર કરવા દેવા નો જેવી રીતે મુનિએ
સમ્યક્ શ્રદ્ધા-જ્ઞાનપૂર્વક દિધરતામાં આગળ ચથી કર્યા છે ને
આદેશ, શિદ્ધ પૂર્ણ પરમાત્મા ચર્ચ ગયા છે તેવી રીતે તારામાં
શ્રદ્ધા-જ્ઞાન હરી સ્વસ્ત્રવેદન પ્રગટ કરે. તો તે જ્ઞાનપૂર્વક અનુમાન
હરી શરીશ છે સર્વજ્ઞ ભગવાન એપૂર્ણ દશાને પામ્યા છે. આ કા
ન્યવત્કાર ને વિદ્યપત્ની એકતા વિનાનું ને જ્ઞાનાદ્યાના દાન સ્વરૂપ
ગામેની એકતાવાળું જ્ઞાન તે જ્ઞાન ના ચમાર્થ છે એમ નું જણ
આવું સ્વસ્ત્રવેદન જ્ઞાન થયા પછી ચમાર્થ અનુમાન થાય છે ને
સર્વજ્ઞ પૂર્ણ પદને પાછી ગયા. તારામાં જોઈતે તારાથી વધારે ને
જાગળ ચથીને પૂર્ણ પદ દેવેલે આમ પચસપરમેષ્ઠી ને દેવે જ
પરમાત્મા છે તેને જ્ઞાપેલે પ્રમેય મર્મ છે એમ નું જણ

શાંતિનું કારણ છે ને તે જ વધીને પરિપૂર્ણ કેવળજ્ઞાન થતાં સંપૂર્ણ સુખ ને શાંતિ પ્રગટ થશે. આ જ ધાર્મિક ક્રિયા છે.

(૫) આત્મા કેવળ અનુમાન કરનારો જ નથી
એમ તું જાણ

ચોથા બોલમાં એમ કહ્યું હતું કે બીજાઓ તારા આત્માને અથવા પંચપરમેષ્ટીના આત્માને કેવળ અનુમાન વડે જાણવા જાય તો તે જણાય એવા નથી. હવે અહીં પાંચમા બોલમાં કહે છે કે તું પોતે કેવો છે ? તું કેવળ અનુમાન કરનારો જ નથી. આત્મા માત્ર અનુમાન કરનારો હોય તો અનુમાન રહિત પ્રત્યક્ષ કેવળજ્ઞાન પ્રગટ કરવાનો અવસર રહેતો નથી. જેવી રીતે પુણ્ય-પાપના ભાવને જ માત્ર કરનારો ને તેને જ સર્વસ્વ માનવાવાળો જે છે તે આત્મા કહેવાતો નથી તેમ એકહું અનુમાન જ્ઞાન કરનારને આત્મા જ કહેતા નથી. તે ઉપરથી ન્યાયો:-

૧. આત્મા સદાય એકહું અનુમાન કરનારો હોય તો અનુમાનનો અભાવ કરી સંપૂર્ણ પ્રત્યક્ષ કેવળજ્ઞાન પ્રગટાવવાનો અવસર કદી રહેતો નથી ને સર્વજ્ઞ દશા રહેતી નથી; પણ તેમ બની શકે નહિ માટે આત્મા કેવળ અનુમાન કરનારો નથી.
૨. વળી આત્માની વર્તમાન પર્યાયમાં પ્રગટ એકહું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન હોય તો વર્તમાનમાં જે જ્ઞાનની હીનતા ઇન્દ્રિયને દેખાય છે તે હોતી ન જોઈએ પણ જ્ઞાનની હીનતા વર્તમાનમાં દેખાય છે માટે એકહું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન ઇન્દ્રિયને વર્તમાન પર્યાયમાં નથી એમ નક્કી થાય છે. માટે એવી કોઈ દશા હોવી જોઈએ કે જેમાં અંગે પ્રત્યક્ષ ને અંગે પરોક્ષ જ્ઞાન હોઈ શકે ને તે મ.પ.ક.૧૩૫ છે.

સ્વ કે પરને જાણવામાં સ્વસંવેદન સહિત કામ ન કરે તો તારું જાણવું યથાર્થ થતું નથી. વળી તારો આત્મા જાણતા ઉપરાંત જોય પણ છે. તે એકલો અનુમાન કરનારો નથી, પણ સ્વ તથા પર એવા સમસ્ત જગતના જડ તથા ચેતન બધા પદાર્થને સ્વસંવેદન જ્ઞાનપૂર્વક જાણે એવો તે જોય આત્માનો સ્વભાવ છે એમ તું જાણ.

“તું જાણ” તું રહસ્ય.

શ્રી કુંદર્કુંદાચાર્ય લગવાને તેમની ગાથામાં “જાણ” એમ કહ્યું. પાછળથી શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યે આટલો બધો વિસ્તાર કરી “અલિંગ-અહણ”ના વીસ બોલથી જુદાં જુદાં ભાવ સમજાવી આત્માને આવો જાણ-એમ કહ્યું. તે મુનિઓ પાંચમા આરાના છે. પાંચમો આરો કંઠજ છે માટે આ શબ્દો ચોથા આરાના જીવો માટે હશે ?-કે ના. આ પાઠ તથા ટીકા પાંચમા આરાના જીવો નહિ સમજી શકે એમ જો હોત તો “તું જાણ” એમ આદેશ કેમ કરત ? ભાઈ, પાંચમા આરાના જીવો માટે જ ટીકા કરી છે ને જીવો સમજી શકશે જ એવી તેમને ખાતરી છે. સહજ યોગ બની ગયો છે. જ્ઞાની પુરુષો “તું જાણ” કહે ને આદેશ આપે ત્યારે તેમના રહસ્યને જાણનાર ન હોય એમ બની શકે જ નહિ. સમજાવનાર ને સમજનાર બન્નેને નિમિત્તનિમિત્તિક સંબંધ છે. આચાર્યે “તું જાણ” એમ કહ્યું છે માટે તું મારા આત્માને જાણી શકીશ, એમાં કોઈ કાળ નહિ-એમ વિચારી આત્માનું સ્વરૂપ યથાર્થ સમજવા પુરું કરવો જોઈએ.

જેમ પુરુષ-પાપથી કામ થાય છે તેમ માનનાર જીવ આત્માજ્ઞાને નથી તેમ દુઃખથી જ્ઞાન થાય ને અનુમાનામાત્ર આ છે તેમ માનનાર જીવ પણ આત્માને જાણતો નથી. જીવનું સ્વરૂપ જાણે તે જ્ઞાન થાય.

પાંચ લિંગ દ્વારા આત્મા જણાતો નથી તેથી આત્મા પ્રત્યક્ષ જ્ઞાતા છે એવા ભાવની પ્રાપ્તિ થાય છે.

આત્મા પ્રત્યક્ષ જ્ઞાતા છે તેવાં શ્રદ્ધા-જ્ઞાનનું ફળ કેવળજ્ઞાન

જેમ કોઈ જીવ રાગને યોતાનું સ્વરૂપ માને તો તે કદી રાગ રહિત થઈ શકે નહિ, પણ રાગ હોવા છતાં તે જ વખતે યોતાનું ત્રિકાળી સ્વરૂપ રાગ રહિત છે એમ જો શ્રદ્ધા-જ્ઞાન કરે તો અંશે વીતરાગતા પ્રગટ થાય ને પછી સ્થિરતા વધતાં પરિપૂર્ણ વીતરાગ દશા પ્રગટ થાય.

તે ન્યાયે

પરોક્ષ જ્ઞાન આત્માનો સ્વભાવ હોય તો કદી પરોક્ષ રહિત થઈ શકે નહિ, કારણ કે જે ચીજ યોતાની કાયમની હોય તે તેનાથી કદી જુદી પડી શકે નહિ. પણ પરોક્ષ જ્ઞાનનો અભાવ કરી સંપૂર્ણ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન પ્રગટ કરીને અનેક જીવો સર્વજ થઈ ગયા છે માટે પરોક્ષ જ્ઞાન તે આત્માનો ત્રિકાળી સ્વભાવ નથી એમ નક્કી થાય છે. માટે ઉપર કહ્યાં તે પાંચ લિંગથી આત્મા જણાય એવો નથી. તો આત્મા કેવો છે ? આત્મા પ્રત્યક્ષ જ્ઞાતા છે. વર્તમાનમાં પરોક્ષ જ્ઞાન હોવા છતાં પ્રત્યક્ષ જ્ઞાતા મારો સ્વભાવ છે એમ શ્રદ્ધા-જ્ઞાન કરે તો યોતામાં અંશે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન પ્રગટ થાય ને વિશેષ વધીને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે.

ક્રિયાનું સ્વરૂપ

પ્રશ્ન : આટલું સમજ્યા પછી પૌષ્ઠ, પ્રતિકમલ વગેરેની ક્રિયા કરવી તો ખરી ને ?

ઉત્તર : બાઈ, શરીરની ક્રિયા તો આત્મા કદી કરી શકતો નથી. બાઈ વગેરેનો શુભભાવ તે પુણ્ય આસ્રવ છે, તે વિકારી

અવલંબન તે કેવી રીતે હ્યે ? પર જોયોમાં કોઈમાં જાણવા-દેખવાનો સ્વભાવ એટલે કે ઉપયોગ નથી માટે ઉપયોગ ચરનું અવલંબન હ્યે તેવો ઉપયોગનો સ્વભાવ નથી.

હવે અહીં કોઈ કહે કે અમો તો વ્રતધારી છીએ, વડિમાધારી છીએ, ઉપદેશક છીએ એથી અમોને આ સાંભળવાની જરૂર લાગતી નથી કારણ કે અમોએ જે માન્યું છે તેમાં અમોને ભૂલ દેખાતી નથી.

**મારામાં ભૂલ નથી એમ માનનાર કદીયણુ
ભૂલ રહિત થતો નથી.**

સમાધાન : મારામાં હીણપણું છે એમ જે જાણે તેને હીણાપણું ટાળી અધિક થવાનો પ્રસંગ રહે. પણ હીણપ જ નથી એમ કહે તો હીણપ ટાળવી રહેતી નથી. સંસારી જીવોને, વીતરાગ ન થાય ત્યાં સુધી, ભૂલ હોય ખરી, ને ભૂલ પોતામાં છે એમ કબૂલે તો ભૂલ ટાળી શકે પણ મારામાં ભૂલ જ નથી, હું તો ભૂલરહિત છું એમ બાહ્ય ક્રિયાકાંડના અભિમાનમાં માને તો ભૂલથી છૂટવાનો પ્રસંગ રહેતો નથી એટલે કે તેનો સંસાર ટળતો નથી માટે જીવે પોતાની ભૂલ કયાં છે તે જાણી, તેની કબૂલાત કરી તેને ટાળવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

અહીં ઉપયોગનું લક્ષણ જાણવું-દેખવું તે છે ને તે લક્ષણ લક્ષ્યને એટલે કે આત્માને જાણવું છે એમ કહ્યું છે.

કોઈ પ્રશ્ન કરે કે ઉપયોગ તો આત્મામાં પર તરફનો અનાદિનો છે પણ તે ક્યારે મુધરે ? શુભરાગના અવલંબને અથવા-દેવ-શાસ્ત્ર મુદતના અવલંબને મુધરે ખરો કે નરિ ?

ઉપયોગની પર્યાય અકારણીય છે.

સમાધાન : શુભરાગના અવલંબને અથવા દેવ-શાસ્ત્ર-ગુરુના અવલંબને ઉપયોગ સુધરે એમ માનવું તે ભ્રમ છે. ઉપયોગ તો એકલા આત્માનું અવલંબન હયે છે. જેમ આત્મદ્રવ્ય અકારણીય છે, તેના શુભ અકારણીય છે, તેને કોઈ કારણ નથી તેમ પર્યાય પણ અકારણીય છે. ઉપયોગ તે જ્ઞાન શુભની પર્યાય છે, તેને માટે કોઈ કારણ નથી. તે ઉપયોગની પર્યાયને દેવ-શાસ્ત્ર-ગુરુ અથવા શુભરાગનું કારણ આપીએ તો તે સુધરી બદલ એમ કહી બનતું નથી. ઉપયોગરૂપ પર્યાય પણ અકારણીય છે, માટે પોતાના શુદ્ધ આત્માનું અવલંબન હયે તો તે ઉપયોગ સુધરે છે.

જ્ઞાન જ્ઞેયોથી સ્વતંત્ર છે.

આત્માને પર જ્ઞેયોનું અવલંબન તો નથી જ પણ તેની જ્ઞાન-પર્યાય જે ઉપયોગ તેને પણ જ્ઞેયોનું અવલંબન નથી. ઉપયોગનો સ્વભાવ બાહ્યવા-દેખવાનો છે, તે જ્ઞેયોને લીધે બાહ્યતો નથી. ઉપયોગનું આવું સ્વરૂપ છે-એમ તે જ્ઞેયને તું બાહ્ય. ઉપયોગ અકારણીય છે એમ બાહ્ય. ઉપયોગમાં પર જ્ઞેયનો અભાવ છે તો તેનું અલંબન કેવી રીતે હોય? ન જ હોય. પણ વ્યવહારનું કથન આવે ત્યાં હવે અજ્ઞાનના કારણે ભૂલ કરી બેસે છે.

અહીં કોઈ પ્રશ્ન કરે કે જ્ઞાન જ્ઞેયને અવલંબે છે ને?

સમાધાન : જ્યારે જ્ઞાનની પર્યાય પ્રગટે છે ત્યારે જ્ઞેય હોય છે એમ નિમિત્તનું જ્ઞાન કરાવ્યું છે, પણ

૧. જગતમાં અનંત જ્ઞેયો છે તેને અવલંબીને જ્ઞાન થાય છે એવું જ્ઞાન પરાધીન નથી.

૨. જીવ વર્તમાનમાં જ્ઞાન કરે છે માટે જ્ઞેયોને આવડું પડે છે એમ પણ નથી, જન્ને સ્વતંત્ર છે. વળી
૩. તે જ્ઞેયોનો આધાર ઉપયોગ હ્યે તો ઉપયોગ સુધરે એમ પણ નથી કારણ જ્ઞાન જ્ઞેયોનો આધાર કદી લેતું નથી. તેમ જ
૪. પરજ્ઞેયો જગતમાં અર્નતાં છે માટે ઉપયોગ પરને જાણવાનું કામ કરે છે એમ પણ નથી. કારણ ઉપયોગનો સ્વભાવ સ્વ-પર જન્નેને જાણવાનો છે, પર છે માટે નહિ.
ઉપયોગ સ્વતંત્ર પોતાના આત્માના આધારે કામ કરે છે.

એકાંત પરલક્ષી જ્ઞાન તે જ્ઞાન જ નથી

પર પદાર્થને જ માત્ર લક્ષમાં લઈ, પરના અવલંબને પ્રગટ થતું જ્ઞાન તે જ્ઞાન જ નથી. નિમિત્તોના અવલંબનવાળું, મનના અવલંબનવાળું, ઈંદ્રિયોના અવલંબનવાળું, પંચપરમેષ્ઠીના અવલંબનવાળું, શાસ્ત્રના અવલંબનવાળું—એવા એકલા પરલક્ષી જ્ઞાનને જ્ઞાન જ કહ્યું નથી, પણ તેને મિથ્યાજ્ઞાન કહ્યું છે; તેને અહીં ઉપયોગમાં લીધેલ નથી.

સાધકદશામાં વ્યવહાર અને નિમિત્તનું સ્વરૂપ

શુદ્ધ આત્મા જ્ઞાતાદ્રષ્ટા છે, તેનાં શ્રદ્ધા-જ્ઞાન કરીને જે જ્ઞાન સ્વ તરફ વળે છે તેને જ અહીં જ્ઞાન કહેલ છે. સમ્યગ્દષ્ટિ જીવોને પરિપૂર્ણ વીતરાગદશા ન થાય ત્યાંસુધી શુભરાગ આવે છે ને સાચા દેવ-શાસ્ત્ર-ગુરુને માનવાનો વિકલ્પ બિંદે છે. રાગની ભૂમિકા હોવાથી પર તરફ લક્ષ જાય છે. પણ દેવ-શાસ્ત્ર-ગુરુ છે માટે પર તરફ લક્ષ જાય છે એમ ધર્મી જીવ માનતા નથી. સાધકદશામાં નિશ્ચય સાધે વ્યવહાર હોય છે જરા ને તે વખતે સાચા દેવશાસ્ત્રગુરુનું લક્ષ હોય પણ કુદેવ-કુગુરુ-કુશાસ્ત્રને માનવાનું લક્ષ ન જ હોય.

સાચા દેવશાસ્ત્રગુરુ છે મારે શુભરાગ થાય છે-એમ નથી પણ નિશ્ચયના લાન સહિતના જીવેને રાગવાળી દશામાં થતા રાગને તથા સાચા દેવશાસ્ત્રગુરુનો નિમિત્ત-નૈમિત્તિક સંબંધ બતાવ્યો છે.

પ્રશ્ન:-સાચા દેવશાસ્ત્રગુરુને માનવાનો શુભરાગરૂપ વ્યવહાર પણ બંધનું કારણ છે ને કુદેવ વગેરેને માનવાનો અશુભરાગ-રૂપ વ્યવહાર પણ બંધનું કારણ છે તો બન્ને વ્યવહારમાં કાંઈ ફરક રહેશે નહિ.

શુભરાગ તથા અવ દેવશાસ્ત્રગુરુને નિમિત્તિનૈમિત્તિક સંબંધ છે.

સમાધાન : હા, બન્ને પ્રકારના રાગ નિર્થક જ છે, બન્ને બંધનું કારણ છે, આત્માને એકે રાગથી ધર્મ થતો નથી. જેમ પાણી પાણીના આધારે છે છતાં પાણી ભરવા મારે ગોગો હોય છે પણ કપડામાં કોઈ પાણી ભરતું નથી, એવો ત્યાં નિમિત્તનો મેળ છે. તેમ સાચા દેવશાસ્ત્રગુરુ તરફનો શુભરાગ ને કુદેવ-કુશાસ્ત્ર-કુગુરુ તરફનો અશુભરાગ-બન્ને રાગ ચૈતન્યની બાજુ મારે નિર્થક છે, બન્ને બંધનાં કારણ છે; છતાં સાધક જીવેને શુભરાગ વખતે સાચા દેવશાસ્ત્રગુરુ જ નિમિત્તરૂપે હોય છે. શુભરાગ થાય છે મારે સાચા દેવ-ગુરુને આવડું પડે છે-એમ નથી ને સાચા દેવ-ગુરુ છે મારે શુભરાગ થયો છે-એમ પણ નથી, છતાં શુભરાગમાં સાચા દેવ-ગુરુ જ નિમિત્ત હોય, બીજા હોય નહિ-એવો મેળ છે.

જ્ઞાન ઉપયોગને શુભરાગનું અવલંબન નથી.

અહીં તો ખાસ એ કહેવાનું છે કે વિકલ્પવાળી દશામાં રાગ હોવા છતાં ધર્મી જીવના જ્ઞાન ઉપયોગને રાગનું અવલંબન નથી. તે વખતે પણ પોતાનો જ્ઞાતાદ્રષ્ટા સ્વભાવ છે તેને જ તેનો ઉપયોગ

અવલંબી રહ્યો છે. રાગ પણ જ્ઞેય છે, ને તે જ્ઞેયનો જ્ઞાનમાં સદાકાળ અભાવ છે માટે ઉપયોગ રાગ વિનાનો છે.

“ જ્ઞેયો જ્ઞેયોમાં છે, જ્ઞેયો જ્ઞાન ઉપયોગમાં નથી ”

પ્રશ્ન:— જ્યાં જ્ઞેયોને કાઢી નાખ્યાં ?

સમાધાન : જ્ઞેયોને કાઢી નાખવાનો પ્રશ્ન જ રહેતો નથી કારણ કે જે વસ્તુ કોઈમાં ભળી ગઈ હોય—પ્રવેશી હોય તેને કાઢવાનો પ્રશ્ન રહે પણ જે વસ્તુ જેમાં ન હોય તેને કાઢી નાખવાનો પ્રશ્ન જ રહેતો નથી. પંચ પરમેષ્ઠી વગેરે પરજ્ઞેયો તેનામાં છે, તેમનો જ્ઞાન ઉપયોગમાં અભાવ છે. શુભરાગ પણ જ્ઞેય છે, તે શુભરાગનો પણ જ્ઞાન ઉપયોગમાં અભાવ છે. ઉપયોગ સ્વ આત્માનો છે, તેને આત્મામાં રાખ્યો છે એમ કહી શકાય.

એટલે આ બોલમાં અલિંગચ્છદ્ધુનો અર્થ એ થયો કે અ=નહિ, લિંગ=ઉપયોગ, ચ્છદ્ધુ=જ્ઞેય પદાર્થોનું આલંબન. ઉપયોગને જ્ઞેય પદાર્થોનું આલંબન નથી એવો “અલિંગચ્છદ્ધુ” નો અર્થ અહીં થાય છે.

જે ઉપયોગને જ્ઞેય પદાર્થોનું આલંબન નથી પણ સ્વતંત્ર આલંબન છે એવા ઉપયોગ સદાશુવાળો તારા આત્મા છે એમ તારા સ્વજ્ઞેયને તું જાણ. આ રીતે તારા આત્માને બાહ્ય પદાર્થોના આલંબનવાળું જ્ઞાન નથી પણ સ્વભાવના આલંબનવાળું જ્ઞાન છે—એમ તારા આત્મારૂપ સ્વજ્ઞેયને તું જાણ.

(૮) આત્મા ઉપયોગને બહારથી લાવતો નથી
એમ તું જાણ

આ રીતે આત્મા જે કયાંયથી લવાતું નથી એવા જ્ઞાનવાળો છે એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે.

હવે આ જોલમાં ઉપયોગ બહારથી લવાતો નથી એમ કહે છે અનાદિથી મિથ્યાદષ્ટિનો ઉપયોગ પર તરફ હતો, તે હવે પોતે કાંઈ સત્સમાગમ કરે, વાણી સાંભળે વગેરે શુભલાવ કરે તો ઉપયોગ સુધરે ખરો કે નહિ ? કે-ના. ઉપયોગ કયાંય બહારથી લવાતો નથી, તે કમસર અંતરમાંથી પ્રગટે છે; બહારના કોઈ કારણમાંથી પ્રગટતો નથી, માટે અકારણીય છે.

આમ આત્માના ઉપયોગને મધ્યાર્થ દ્વંદ્વવો-જાણવો તે ધર્મનું કારણ છે.

[માહ ચુદ ૬ મંગળવાર]

જ્ઞાનોપયોગ નિરાવલંબી છે એમ તું જાણ...

૧. આત્મા દ્રવ્ય છે, તે પોતે ઇન્દ્રિયોથી સ્વ તથા પરને જાણે તેવું તેનું સ્વરૂપ નથી.
૨. આત્મા પોતે ઇન્દ્રિયોથી જણાય તેવું તેનું સ્વરૂપ નથી.
૩. ધુમાડાથી અગ્નિ જણાય તેમ આત્મા ઇન્દ્રિયોના અનુમાનથી જણાય તેવો તેનો સ્વલાવ નથી.
૪. બીજાઓ વડે આત્મા કેવળ અનુમાનથી જણાય તેવો તે પ્રમેય પદાર્થ નથી. બીજા છવો રાગરહિત સ્વસંવેદન જ્ઞાન વડે આત્માને જાણે તો તે જાણી શકાય.
૫. પોતે બીજા આત્માને કેવળ અનુમાનથી જાણે તેવો પોતાનો સ્વલાવ નથી, તે સ્વસંવેદનથી જાણી શકે છે.
૬. આત્મા પ્રત્યક્ષ જ્ઞાતા છે. પર પદાર્થની અપેક્ષા વિનાનો,

ઈન્દ્રિય તથા મનના અવલંબન વિનાનો પોતે પોતાને પ્રત્યક્ષ જાણે તેવો જ્ઞાતાસ્વભાવ છે.

૭. છ જોડમાં દ્રવ્યની વાત કરી છે. સાતમમાં જ્ઞાન ઉપયોગની વાત કરે છે. ઉપયોગ પણ જ્ઞેય છે. તે જ્ઞેયનો સ્વભાવ કેવો છે તે કહે છે:—

પ્રથમ જ્ઞાન ઓછું હતું ને પછી વધ્યું તો તે નિમિત્તો તંથા બાહ્ય પદાર્થો હતા માટે વધ્યું? અથવા તે પદાર્થોનું અવલંબન લેતો હશે? તો કહે કે ના. તે ઉપયોગ પર પદાર્થનું અવલંબન લેતો નથી. તેમ જ્ઞાનમાં જે જ્ઞેયો નિમિત્ત થાય છે તે જ્ઞેયોના અવલંબને જ્ઞાન થતું નથી; તે જ્ઞાન પોતાના જ્ઞાતાદ્રષ્ટા સ્વભાવના જ અવલંબને થાય છે.

(૮) જ્ઞાન ઉપયોગની વૃદ્ધિ બહારમાંથી આવતી નથી એમ તું જાણ.

જે લિંગને એટલે કે ઉપયોગ નામના લક્ષણને ગ્રહણ કરતો નથી એટલે કે પોતે (કયાંય બહારથી) લાવતો નથી તે અલિંગગ્રહણ છે. આ રીતે આત્મા જે કયાંયથી લવાતું નથી એવા જ્ઞાનવાળો છે એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે.

પ્રથમ જ્ઞાનની પર્યાયમાં હીણપ હતી, પછી બીજે સમયે જ્ઞાનનો વધારો થાય છે તે વધારો બહારથી આવ્યો? સાતમા જોડમાં ૬મું કે જ્ઞાન ઉપયોગને દેવશાસ્ત્રગુરુનું અવલંબન નથી તો તેના આશ્રય વિના આ વધ્યું કેવી રીતે?

જાણ, તે બહારથી આવતું નથી, અંતરતત્ત્વમાંથી આવે છે. હવે આઠમા જોડમાં કહે છે કે જ્ઞાન પરમાંથી લવાતું નથી.

જે જ્ઞાનનો વ્યાપાર જ્ઞાતાદ્રષ્ટા શુદ્ધ સ્વભાવનું અવલંબન છોડી નિમિત્તનું લક્ષ કરે તેને જ્ઞાન ઉપયોગ જ કહેતા નથી. જેવી રીતે ઇન્દ્રિયોથી બાણે તે આત્મા કહેવાતો નથી તેમ જ ઉપયોગ પરનું અવલંબન હ્યે તેને ઉપયોગ કહેતા નથી.

અજ્ઞાની દલીલ કરે છે કે દ્રવ્ય-ગુણ તો ત્રિકાળ શુદ્ધ એકરૂપ છે, તેને અવલંબન ન હોય એમ કહો તો તો ઠીક છે પણ એક પછી એક થતી પર્યાયોમાં એકરૂપતા રહેતી નથી ને જ્ઞાનની વિશેષ વિશેષ નિર્મળતા અનેક પ્રકારની થાય છે તે જ્ઞેયોના આધારે થતી હશે ને? મન તથા શુભરાગનું અવલંબન છે માટે શુદ્ધતા વધીને?—કે ના. તે નિર્મળતાની વૃદ્ધિ પર પદાર્થોમાંથી કે શુભ રાગ-માંથી આવતી નથી. તે પોતાના શુદ્ધ દ્રવ્ય સ્વભાવમાંથી જ આવે છે, અંતર પરિણમનની એકાગ્રતા વધતાં બહારમાં પ્રગટ દેખાય છે.

જ્ઞાનના વૈભવનું કારણ પૂર્વ આચાર્યોની પરંપરા કેમ કહ્યું ?

પ્રશ્ન:—જે નિર્મળતા અંતરથી પ્રગટે છે એમ કહો તો કુંદ-કુંદાચાર્ય લગવાને સમયસાર ગાથા પ માં કહેલ છે કે અમારા સ્વસંવેદન જ્ઞાનનો જન્મ પૂર્વાચાર્યોના અનુચ્છદપૂર્વક ઉપદેશથી થયેલો છે ને આચાર્યોની પરંપરાથી આ વૈભવ અમોને મળેલ છે—એમ કેમ કહ્યું ?

સમાધાન : જ્યારે કોઈપણ જ્ઞાની પોતાના જ્ઞાનસ્વભાવી ચેતનના આધારે પોતાના જ્ઞાનની અતૂટ ધારા ટકાવી રાખે છે ત્યારે પોતાના જ્ઞાનમાં નિમિત્તરૂપે થતા પૂર્વ આચાર્યો કેવા છે તે નિમિત્તોનું જ્ઞાન કરાવે છે. દરેક આત્મા પોતે પોતાનો જ્ઞાનપ્રવાહ ઉત્તરોત્તર ટકાવી રાખે છે ત્યારે કયા કયા નિમિત્તો હતાં તેનું જ્ઞાન કરાવે છે. જેમ જ્ઞાનીઓની પરંપરામાં ઉત્તરોત્તર જ્ઞાન ટકાવી રાખવામાં સંધિ છે તેમ તેનાં નિમિત્તોની પરંપરામાં ઉત્તરોત્તર

સંધિ બતાવી નિમિત્તનિમિત્તિક સંબંધની વાત કરી છે.

જ્ઞાન ઉપયોગની એકાએક વૃદ્ધિનું કારણ કોણ ?

ગૌતમ ગણધર પ્રભુ પાસે ગયા, તેમને પહેલાં જ્ઞાન ધણું ઓછું હતું ને લગવાનના સમવસરણમાં ગયા, લગવાનની વાણી સાંભળીને બાર અંગ ને ચૌદ પૂર્વનું જ્ઞાન થયું. પૂર્વે મતિ-શ્રુત જ્ઞાન હતાં ને થોડા સમયમાં ચાર જ્ઞાનના ધણી થઈ ગયા તો આટલું બધું જ્ઞાન ક્યાંથી આવ્યું ? લગવાનની વાણીમાંથી આવ્યું ? નિમિત્ત ઉપર લક્ષ કર્યું માટે આવ્યું ?

કોઈ જીવને સામાન્ય મતિ-શ્રુતજ્ઞાન હોય ને પછી બે ઘડીમાં પુરુષાર્થ કરી એકાગ્ર થઈને કેવળજ્ઞાન પ્રગટ કરે છે તો આટલો બધો વધારો ક્યાંથી આવ્યો ?

અહીં પણ સાંભળતા પહેલાં જ્ઞાન ઓછું હોય છે ને શબ્દો ને વાણી કાને પડ્યા પછી જ્ઞાન વધે છે તે વધારો વાણીમાંથી આવતો હશે ?

અજ્ઞાની કહે છે કે બધા આત્મામાં દ્રવ્ય-ગુણ તો અનાદિઅનંત શુદ્ધ પરિપૂર્ણ ભર્યા છે ને પર્યાયમાં પ્રગટતાનો વધારો દેખાય છે તે નિમિત્ત આવે ત્યારે વધે છે ને નિમિત્ત ન આવે તો વધતું નથી.

જ્ઞાની પુરુષો કહે છે કે ના. તે વધારો બાહ્ય કોઈ પદાર્થોમાંથી અથવા શુભ રાગમાંથી આવતો નથી. અંતરમાં જ્ઞાન શક્તિનો સંગર પડ્યો છે તેમાંથી પોતાના પુરુષાર્થ વડે તે પ્રગટ થાય છે.

જ્ઞાનની ભરતીનાં મોળ

અનન્યસમુદ્રના મધ્યબિંદુમાંથી ઊછળે છે.

“ પ્રવચન સમુદ્ર બિંદુમાં, ઊત્પત્તિ આવે જેમ,
પૂર્વ મોહની લખિતનું, ઉદ્ગારણ પણ તેમ. ”

(શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર)

સમુદ્રની અંદર ભરતી આવે છે, તેનું કારણ શું છે ? ઉપરથી
જળ વરસાદ પડ્યો માટે ભરતી આવી ? નદીઓ ઘણી આવીને
સમુદ્રમાં ભળી માટે સમુદ્ર ઉછળ્યો છે ? તો કે ના. જમે તેટલી
નદીઓ ભળી હોય ને જમે તેટલો વરસાદ પડ્યો હોય તોપણ
સમુદ્રની તે ભરતીને બહારના પાણીનું અવલંબન નથી. તે ભરતી
તો સમુદ્રના મધ્ય બિંદુમાંથી આવે છે.

તે ન્યાયે

આ ચૈતન્ય સ્વભાવના મધ્યબિંદુમાંથી જ્ઞાનની ભરતી બિછળે
છે. આત્માં શુદ્ધ ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે તેમાં એકાગ્રતા કરતાં જે
શક્તિઓ અંતર પડી છે તેમાંથી તે પ્રગટ થાય છે. કોઈ બાહ્ય
પાણી, ભગવાન કે ગુરુ પ્રત્યેના શુભ રાગમાંથી તે વધારો આવતો
નથી. તેને રાગ તથા શ્રવણનો આધાર નથી. તે જ્ઞાનનાં મોલ
અંતર શક્તિ સ્વભાવ ચૈતન્ય સમુદ્રમાંથી બિછળીને પ્રગટ થાય છે.

જ્ઞાનની વૃદ્ધિ વખતે બાહ્ય પદાર્થો ઉપર માત્ર

ઉપચાર કરવામાં આવે છે.

કોઈ કહે કે શાસ્ત્રો વાંચ્યા માટે જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થઈ. વળી
શાસ્ત્રમાં પણ લખાણ આવે કે શિષ્ય વિનયથી ભણે તો જ્ઞાનની
વૃદ્ધિ થાય. ગુરુગમે ભણે તો જ્ઞાન વધે. વળી કુંઠકુંઠાચાર્ય ભગ-
વાન પણ કહે છે કે ગુરુની કૃપાથી અમોને આ જ્ઞાનવૈભવ
મળ્યો છે. આ બધાં કથનો વ્યવહારનાં છે. પોતાના કારણે શુદ્ધ
સ્વભાવમાંથી જ્ઞાનની વૃદ્ધિ કરે છે ત્યારે ગુરુ, શાસ્ત્ર આદિને
નિમિત્ત કહી ઉપચાર કરે છે. તે બાહ્ય નિમિત્ત માત્ર છે. ખરેખર
તો તે બધું જ્ઞાન અંતરથી પ્રગટ થાય છે.

કોઈ પ્રશ્ન કરે કે જ્ઞાન અંતરથી પ્રગટ થાય છે તો આ મંદિર,
પ્રતિમાઓ, સમયસાર વગેરેનું અવલંબન કેમ છે ?

ભાઈ, એ બધી ચીજો આત્માના કારણે આવી નથી ને આત્માને તેનું અવલંબન નથી. જીવને શુભરાગ હોય ત્યારે તે પદાર્થો ઉપર લક્ષ જાય છે. પોતે જ્ઞાનની વૃદ્ધિ કરે છે ત્યારે તે પદાર્થોને નિમિત્ત કહેવાય છે.

ઉપયોગનું સ્વરૂપ

જેવી રીતે જે આત્મા ઈન્દ્રિયોથી જાણવાનું કામ કરે છે તેને આત્મા કહેવાતો નથી, તેમ જ જે આત્મા પોતાને પુણ્ય-પાપવાળો માને તેને આત્મા કહેવાતો નથી; તેવી રીતે જે ઉપયોગ પોતાના જ્ઞાતાદ્રષ્ટા શુદ્ધસ્વભાવનું અવલંબન છોડી, પરનું એટલે દેવ-શાસ્ત્ર-ગુરુ વગેરે બાહ્ય નિમિત્તોનું, વાણીનું અથવા શુભરાગનું અવલંબન લે છે તેને અહીં ઉપયોગ જ કહ્યો નથી.

જે આત્મા ઈન્દ્રિયોનું લક્ષ છોડી અતીન્દ્રિય સ્વભાવનું લક્ષ કરે છે, વળી, જે પોતાને પુણ્ય-પાપ રહિત શુદ્ધ જાણે છે તે જ આત્મા છે તેવી રીતે દેવ, શાસ્ત્ર, ગુરુ, વાણી તથા શુભ રાગ તથા અનંતા પર પદાર્થોનું અવલંબન છોડી પોતાના જ્ઞાનસ્વભાવમાં જે ઉપયોગ એકાગ્ર થાય તેને જ ઉપયોગ કહેવામાં આવે છે.

અહીં આત્મા જોતમાં એમ કહ્યું કે અ=નહિ, લિંગ=ઉપયોગ, પ્રહ્નુ=ગદારથી લાવવું, એટલે જ્ઞાન ઉપયોગની વૃદ્ધિ કયાંય બહારથી થતી નથી એમ ઉપયોગરૂપ જે જ્ઞેય તેનો સ્વભાવ તું જાણ. નથી આત્મા કયાંય બહારથી જ્ઞાન લાવતો નથી એમ તારા સ્વજ્ઞેયને જાણ.

(૬) તારો જ્ઞાન-ઉપયોગ કોઈ હરી શકતો નથી

એમ તું જાણ.

લિંગનું એટલે કે ઉપયોગ નામના લક્ષણનું પ્રહ્નુ એટલે કે પરથી હરવું થઈ શકતું નથી (-પ્રીતથી હર્ષ નર્ષ શકાતું નથી) તે અલિંગ-

ચહુ છે; આ રીતે આત્માનું જ્ઞાન હરી શકાતું નથી એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે.

અજ્ઞાનીની ઉપયોગ સંબંધી ભ્રમણા

અજ્ઞાની માને છે કે ઘરમાં છોકરાએ ખખડાટ કર્યો મારે મારું જ્ઞાન ખસી ગયું, શરીર રોગવાળું થયું તેથી જ્ઞાન ધટી ગયું, ધ્યાનમાં બેઠો હતો ત્યાં તલવારથી શરીરને કોઈ મારવા આવતાં મારો ઉપયોગ હીણો થઈ ગયો; અમારે તો ઘણું ધ્યાન કરવું હતું પણ ભાઈ, શું કરીએ, બેરાં-છોકરાં કોલાહલ કરે છે ને છોકરાંઓ વાળ વગાડે છે તેથી અમારો ઉપયોગ ખસી જાય છે. પરિપક્વ આવે છે ત્યારે અમારો ઉપયોગ કામ કરતો નથી. સાત્ત્વિક ખોરાક લેવાય ત્યાંબુધી ઉપયોગ સારો રહે પણ હલકો ખોરાક ખવાય ત્યાં ઉપયોગ ખરાબ થઈ જાય છે, કાનમાં કીટા જરે તેવી ગાળો સાંભળવાથી ઉપયોગ ખસી જાય, શરીરનું સંઘયણ મજબુત હોય તો ઉપયોગ સારું કામ કરે-આવી રીતે અનેક પ્રકારની ઉપયોગ સંબંધી ભ્રમણા અજ્ઞાની એવે છે.

ઉપયોગરૂપી ધન કોઈ હરી શકતું નથી.

આ બધી અજ્ઞાનીની ભ્રમણા છે. બહારના પદાર્થો જડ અથવા ચેતનનો આત્મામાં અત્યંત અભાવ છે. તે આત્માના ઉપયોગને કેવી રીતે હણી શકે? ન જ હણી શકે. અનુકૂળ સંયોગોથી જ્ઞાન ઉપયોગ વધે અને પ્રતિકૂળ સંયોગોથી ઘટે, વળી જડકર્મ મંદ પડે તો ઉપયોગ વધે અને કર્મનો ઉદય આકરો આવે તો ઉપયોગ હીણો પડી જાય એવું ઉપયોગનું સ્વરૂપ છે જ નહિ.

લોકોમાં ફેલેવાય છે કે ચોરો કોઈની અમુક ચીજ લૂંટી ગયા હરી ગયા, તેમ આ ઉપયોગરૂપ ધન કોઈ લૂંટી લેતું હશે? તો કે ના. જ્ઞાન-ઉપયોગરૂપી ધન કોઈથી હરાતું નથી કે કોઈથી લૂંટાતું નથી.

અપ્રતિહત ઉપયોગ.

જ્ઞાન-ઉપયોગ પરથી હણાય એવું તો સ્વરૂપ છે જ નહિ કારણ કે પર પદાર્થો જ્ઞાનને કાંઈ પણ કરી શકવા સમર્થ નથી. પણ જે જ્ઞાનનો ઉપયોગ પોતાની ચર્ચાની નળજાઈથી થતા રાગને કારણે હીણો પડે છે તે વાત પણ અહીં લીધી નથી અને તેને ઉપયોગ જ કહ્યો નથી. કારણ કે જે ઉપયોગ ચૈતન્ય-સ્વભાવના આશ્રયે કામ કરે ને તેનું જ અવલંબન દ્યે છે તે ઉપયોગમાં રાગ જ નથી, પછી તે હીણો કેમ પડે ? સ્વના અવલંબનપૂર્વકનો ઉપયોગ આત્મામાં એકાકાર થાય છે તેને જ અહીં ઉપયોગ કહ્યો છે. જે ઉપયોગ પર પદાર્થોથી પણ હરાય નહિ તે સ્વથી કેમ હરાય ? જે ઉપયોગ યાછો પડે છે તેને અહીં ઉપયોગ ગણ્યો જ નથી પણ ચૈતન્યના આશ્રયે એકાકાર થઈ વૃદ્ધિ પામે છે તેવા અપ્રતિહત ઉપયોગને જ ઉપયોગ કહ્યો છે.

નિમિત્તોમાં તથા રાગમાં અટકે તે ઉપયોગ જ નથી.

જે જીવ પોતાનું સ્વરૂપ સમજતો નથી તે અનાત્મા છે. જે ઉપયોગ સ્વદ્રવ્યનો આશ્રય ન કરે ને પરમાં ભમ્યા કરે તેને ઉપયોગ જ કહેતા નથી. જેમ આત્મા અનાદિઅનંત છે, તે કોઈના કારણે છે જ નહિ. તેમ ઉપયોગ પણ બહારના કારણે લવાય કે વૃદ્ધિ થાય કે ઘટાડો થાય તેવું તેનું સ્વરૂપ છે જ નહિ. ઉપયોગ પોતાના દ્રવ્યનો આશ્રય છોડે નહિ ને પરનો આશ્રય દ્યે નહિ, તે જ ઉપયોગ છે. દ્રવ્યનો આશ્રય છોડે નહિ એટલે સ્વભાવમાં એકાકાર થતાં વૃદ્ધિ જ પામે ને પરનો આશ્રય કરે નહિ એટલે કોઈ દિવસ હરાય નહિ-એવું ઉપયોગનું સ્વરૂપ છે. નિમિત્તો તથા રાગમાં અટકે તે ઉપયોગ જ નથી.

ઉપયોગ પર્યાય છે. 'છે' તેને કોણ હરી શકે ?

આ જગતમાં દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય ત્રણ વસ્તુ છે. જેમ દ્રવ્ય જ્ઞેય છે, ગુણ જ્ઞેય છે તેમ પર્યાય પણ જ્ઞેય છે. ઉપયોગ તે જ્ઞાનગુણની પર્યાય છે, તથા તે જ્ઞેય પણ છે. અહીં જ્ઞેય અધિકાર છે. પર્યાય-જ્ઞેય કેવો હોય તેની વાત કરે છે. સાતમા બોલમાં કહેલ હતું કે જ્ઞાનપર્યાયને પરતું અવલંબન નથી.

જ્ઞેય પદાર્થ-ઉપયોગ ને 'છે, છે, છે,' તેને પરતું અવલંબન કેમ હોય ? વળી જ્ઞેય પદાર્થ-ઉપયોગ ને 'છે, છે, છે,' તેને બહારથી કેમ લવાય ? વળી જ્ઞેય પદાર્થ-ઉપયોગ ને 'છે, છે, છે,' તેને કોઈ બીજો કેમ હરી શકે ?

એટલે ને ઉપયોગ છે તેને પરતું અવલંબન કોઈ શકે નહિ એમ સાતમા બોલમાં કહ્યું, તેને બહારથી લવાતો નથી એમ આઠમા બોલમાં કહ્યું, તેને કોઈ હરણુ કરી શકતો નથી એમ નવમા બોલમાં કહ્યું. જેમ દ્રવ્ય છે, ગુણ છે, તેમ પર્યાય પણ 'છે' તો પછી જ્ઞાન ઉપયોગરૂપ પર્યાય ને 'છે' તેને કોણ હરી જાય ? કોઈ હરી જાય એમ કહો તો 'છે' રહેતું નથી, 'છે' ની શ્રદ્ધા રહેતી નથી. માટે પર્યાય 'છે' એમ સ્વીકારનારને કોઈ હરી જાય એવી શંકા પડે જ નહિ.

પંચમકાળ અથવા પ્રતિકૂળતા
જ્ઞાનઉપયોગને હરી શકતાં નથી.

તે જ્ઞેય પર્યાયનો સ્વભાવ એવો છે કે તે નિમિત્ત કે બહારથી લવાતો નથી, તે સ્વનો આશ્રય છોડતો નથી ને કોઈ હરી જાય તેવો નથી. જ્ઞાનનું કામ શું ? જ્ઞેયોનું અવલંબન દ્યે તે જ્ઞાનનું કામ નથી, જ્ઞાન બહારથી વૃદ્ધિ પામે એવું જ્ઞાનનું કામ નથી, કોઈથી હીણું પડી જાય એવું તે જ્ઞાન નથી. એવો તે જ્ઞેયનો સ્વભાવ છે.

જગતમાં જીવો કહે છે કે ભાઈ, આ પંચમકાળમાં અવતાર થયા ને કાળના કારણે ઉપયોગ હીલ્લો થઈ ગયો. પણ તે વ્રાત મિથ્યા છે. ઉપયોગ હીલ્લો થાય તેવું ઉપયોગનું સ્વરૂપ જ નથી. સંસારમાં લક્ષ્મી જતાં તથા પ્રતિકૂળતા આવતાં અજ્ઞાની જીવો માને છે કે અમારી આખર હણાઈ ગઈ, પણ ભાઈ, તેમાં શું હણાયું? અનુકૂળ સંયોગો તથા લક્ષ્મી હતી તો મારી આખર હતી ને પ્રતિકૂળતા આવતાં મારી આખર હણાઈ ગઈ-તે તો તેં બધી કલ્પના નવી જિભી કરી છે. જ્ઞાન પર્યાય પ્રતિકૂળ સંયોગોથી હણાઈ જાય તેવો તેનો સ્વભાવ જ નથી.

વળી, કોઈ જીવ અગિયારમા ગુણસ્થાનેથી પડી જાય ને ક્રમશઃ તે નિગોદમાં જાય તેવા જીવના જ્ઞાન-ઉપયોગને ઉપયોગ જ કહેવાતો નથી. આત્મામાં જે ઉપયોગ જાય તેને જ ઉપયોગ કહીએ છીએ. જે પરમાં રહે કે રાગમાં રહે તેને ઉપયોગ જ કહ્યો નથી. પરથી હણાય નહિ, જે સ્વથી પાછો પડે નહિ પણ સ્વમાં એકાકાર રહે તે જ ઉપયોગનો સ્વભાવ છે.

આ બોલમાં અલિંગબ્રહ્મનો અર્થ: અ=નહિ, લિંગ=ઉપયોગ, બ્રહ્મ=પરથી હરાઈ જવું તે, એટલે ઉપયોગ પરથી હરી જઈ શકાતો નથી. આ રીતે આત્માનું જ્ઞાન હરી જઈ શકાતું નથી એવું ઉપયોગનું સ્વરૂપ છે. ઉપયોગ પણ એક જોય છે. તારા ઉપયોગરૂપી પર્યાયને-જોયને હે શિષ્ય! તું આમ જાણ.

(૧૦) તારા જ્ઞાન ઉપયોગમાં કોઈ મલિનતા નથી એમ તું જાણ.

જેને લિંગમાં એટલે કે ઉપયોગ નામના લક્ષણમાં બ્રહ્મ એટલે કે સ્વરૂપી ભાઈ ઉપયોગ (-મલિનતા, વિકાર) નથી તે અલિંગબ્રહ્મ

છે. આ રીતે આત્મા-શુદ્ધોપયોગસ્વભાવી છે એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે.

દ્રવ્ય-ગુણ તો અનાદિઅનંત શુદ્ધ છે પરંતુ ઉપયોગની અંદર પણ મલિનતા નથી એમ આ બોલમાં કહે છે. ચંદ્ર કલંકવાળો કહેવાય છે પણ સૂર્યમાં કોઈ કાંઈ નથી. સૂર્યમાં જેમ કોઈપણ પ્રકારની મલિનતા નથી તેમ ઉપયોગ પણ સૂર્યની જેમ કલંકરહિત છે.

સ્વ-સ્વરૂપનાં ગાણાં એ જ લગવાનનાં ગાણાં છે.

ચંદ્રની અંદર જે હરણનો આકાર દેખાય છે તે ઉપરથી પદ્મ-નંદિઆચાર્ય લગવાન અલંકાર કરી લગવાનનાં ગુણગ્રામ કરે છે કે હે લગવાન ! હે નાથ ! ચંદ્રલોકમાં તારાં ગુણગ્રામ દેવીઓ સ્તિતારથી ગાઈ રહી છે, તે એટલાં સુંદર ને ભક્તિરાગાં છે કે તે સાંભળવાને હરણિયાં પણ ચંદ્રલોકમાં જાય છે. દેવીઓ, અપ્સરાઓ, દેવો બધાં તારાં ગુણગ્રામ કરે છે ને ત્રિછાલોકમાંથી હરણિયાં ત્યાં ગયાં તો અમો નિર્ઘ્રીય મુનિઓ આ સ્વરૂપનાં ગાણાં ગાઈએ છીએ તે તારાં જ ગાણાં છે કેમ કે તારા સ્વરૂપમાં અને અમારા સ્વરૂપમાં નિશ્ચયથી કાંઈ ફેર નથી.

ઉપયોગ કેવો છે ?

અહીં શુદ્ધોપયોગની વાત આવે છે. શુદ્ધોપયોગમાં વિકાર જ નથી. પર લક્ષ્ય જે ઉપયોગ વર્ષે તથા પરમાં અટકીને જે ઉપયોગ હણાય તેને અહીં ઉપયોગ જ કહ્યો નથી. દયા, દાન, કામ, ક્રોધ ભાવ તે આત્મા નથી, અનાત્મા છે, અધર્મભાવ છે, તે ધર્મભાવ નથી. તેવા અશુદ્ધોપયોગને ઉપયોગ જ કહ્યો નથી. અજ્ઞાની માને કે મલિનતા મારા ઉપયોગમાં છે; તો તે ભ્રાંતિ છે.

જેમ દ્રવ્ય શુદ્ધ છે, ગુણો શુદ્ધ છે તેમ જ્ઞાનની પર્યાય પણ

શુદ્ધ છે એમ કહેવું છે. પોતાનો જ્ઞાતાદ્રષ્ટાસ્વભાવ શુદ્ધ છે તેમાં જે પર્યાય એકાકાર થાય છે તે પર્યાયને જ ઉપયોગ કહેલ છે ને શુદ્ધોપયોગસ્વભાવી આત્માને જ આત્મા કહેલ છે.

જ્ઞાનીને વર્તમાનમાં રાગ નળનાઈના કારણે છે. તે તરફના અશુદ્ધ ઉપયોગને પણ અહીં ઉપયોગમાં ગણેલ નથી. શુદ્ધ સ્વભાવ સન્મુખ રહેતાં શુદ્ધતા થાય છે તે શુદ્ધતાને જ ઉપયોગ કહ્યો છે.

અહીં અલિંગગ્રહણનો અર્થ: અ=નહિ, લિંગ=ઉપયોગ, ગ્રહણ=મલિનતા. એટલે જેમાં મલિનતા નથી તેવો ઉપયોગ જેનું લક્ષણ છે એવો શુદ્ધ ઉપયોગસ્વભાવી આત્મા તારો છે એમ તારા સ્વજ્ઞેયને તું જાણ.

(૧૧) ઉપયોગ દ્રવ્યકર્મને ગ્રહણ કરતો નથી
એમ તું જાણ.

લિંગ દ્વારા એટલે કે ઉપયોગ નામના લક્ષણ દ્વારા ગ્રહણ એટલે કે પૌંદ્રગલિક કર્મનું ગ્રહણ જેને નથી તે અલિંગગ્રહણ છે. આ રીતે આત્મા દ્રવ્ય-કર્મથી અસંયુક્ત (અસંબદ્ધ) છે એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે.

ઉપયોગ દ્રવ્યકર્મને ગ્રહણ તો નથી પણ દ્રવ્યકર્મના આવવામાં નિમિત્ત પણ થતો નથી, એમ અહીં કહેવું છે.

શુદ્ધોપયોગને જડકર્મ સાથે નિમિત્તનૈમિત્તિક
સંબંધ પણ નથી.

અહીં કોઈ પ્રશ્ન કરે કે શાસ્ત્રમાં લખાણ તો આવે છે કે કષાયથી મિથિતિબંધ તથા અનુભાગબંધ પડે છે ને યોગથી પ્રવૃત્તિબંધ તથા પ્રદેશબંધ પડે છે, તેથી જડકર્મનું આવવું થાય છે, ને અહીં કહે છે કે ઉપયોગ દ્રવ્યકર્મમાં નિમિત્ત પણ નથી તો તેનો શું ખુલાસો છે ?

નથી પણ અશુદ્ધ ઉપાદાનને તથા જડકર્મને નિમિત્તનૈમિત્તિક સંબંધ બતાવવો છે. અહીં આપણે વાત શુદ્ધ ઉપયોગની આદે છે ને શુદ્ધ ઉપયોગમાં મલિનતાનો અભાવ છે તેથી તે કર્મને અહતો નથી અથવા તેની સાથે નિમિત્તનૈમિત્તિક સંબંધ નથી એમ કહેવામાં આવ્યું છે.

સાધકે જીવને સમયે સમયે
શુદ્ધોપયોગની જ મુખ્યતા વર્તે છે.

આવી રીતે શુદ્ધ દ્રવ્ય, શુદ્ધ ગુણો તથા શુદ્ધ ઉપયોગ થઈને આખો આત્મા છે. નિમિત્તનૈમિત્તિક સંબંધવાળી પર્યાયને અનાત્મા કહેલ છે, તે આત્મા જ નથી. ગોમ્મટસારમાં લખાણુ તો ઘણું આવે કે ચોથે ગુણસ્થાને જીવને આટલી પ્રકૃતિનો જંધ પડે છે ને છઠ્ઠે ગુણસ્થાને આટલી પ્રકૃતિનો જંધ પડે છે. તે જમાં લખાણુ અશુદ્ધ ઉપાદાન સાથેનો જડકર્મનો નિમિત્તનૈમિત્તિક સંબંધ તે તે ભૂમિકાએ કેવો છે તે બતાવે છે પણ તે ભૂમિકામાં રહેલા શુદ્ધ ઉપયોગને જડકર્મ સાથે ગિલકુલ સંબંધ નથી. સાધકદશામાં મલિનતા અડપ છે પણ તેને ગૌણ કરીને શુદ્ધ ઉપયોગ જે સ્વભાવ તરફ વળેલો છે તેને મુખ્ય ગણી મલિનતાને અનાત્મા કહેલ છે. આ સાધકની વાત છે. સાધકે જીવને સમયે સમયે હું જ્ઞાતાદ્રષ્ટા શુદ્ધ સ્વભાવી છું તે તરફનાવડાણુની જ મુખ્યતા વર્તે છે, ને દયા દાન વગેરે શુભાશુભ ભાવોની પર્યાય કે જેમાં દ્રવ્યકર્મ નિમિત્ત થાય છે તેને તે ગૌણ કરે છે, તેની મુખ્યતા કરતો નથી. મલિનતાવાળી પર્યાયને એક સમય પણ મુખ્ય કરે તો તે સાધક રહેતો નથી પણ મિથ્યાદષ્ટિ થઈ જાય છે. સાધકને હરહંમેશ શુદ્ધ જ્ઞાતા તરફ વળેલી પર્યાય જે સ્વભાવ સાથે અભેદ થાય છે તેની મુખ્યતા હોય છે. તે મુખ્યતાની અવગણના ને ઉપયોગને દ્રવ્યકર્મનું ગ્રહણ થતું નથી એમ કહ્યું છે.

ઉપયોગ તે લક્ષણ ને આત્મા તે લક્ષ્ય

એમ લક્ષણ-લક્ષ્ય ઉપરથી પાંચ બોલનો સાર.

આત્મા દ્રવ્ય છે ને ઉપયોગ તેની પર્યાય છે અથવા આત્મા તે લક્ષ્ય છે ને ઉપયોગ તેનું લક્ષણ છે. લક્ષણ વિના લક્ષ્ય હોઈ શકે નહિ ને લક્ષ્ય વિના લક્ષણ હોઈ શકે નહિ. આત્મા તે ઓળખવા યોગ્ય પદાર્થ લક્ષ્ય છે ને ઉપયોગ તેનું લક્ષણ છે કે જેનાથી આત્મા ઓળખી શકાય છે.

૧. સાતમા બોલમાં ઉપયોગ નામનું લક્ષણ, લક્ષ્ય એવા આત્માને જ અવલંબે છે તેથી તેને પરપદાર્થોનું અવલંબન નથી.
૨. આઠમા બોલમાં ઉપયોગ નામનું લક્ષણ, લક્ષ્ય એવા આત્મામાંથી આવે છે માટે જ્ઞાન પરપદાર્થોમાંથી આવતું નથી.
૩. નવમા બોલમાં ઉપયોગ નામનું લક્ષણ, લક્ષ્ય એવા આત્માને જ આશ્રયે છે તેથી જ્ઞાન પરથી હરી જઈ શકાતું નથી.
૪. દસમા બોલમાં ઉપયોગ નામનું લક્ષણ, લક્ષ્ય એવા આત્મામાં જ એકાશ થાય છે, પર પદાર્થોમાં એકાશ થતું નથી તેથી તેમાં મલિનતા નથી.
૫. અગિયારમા બોલમાં ઉપયોગ નામનું લક્ષણ, લક્ષ્ય એવા આત્માને જ ગ્રહે છે પણ પર પદાર્થો, કર્મ વગેરેને ગ્રહતું નથી, તેથી તે અસંયુક્ત છે.

એ રીતે અગિયારમા બોલમાં અલિંગગ્રહણનો અર્થ: અ=નહિ, લિંગ=ઉપયોગ, ગ્રહણ=પૌદ્ગલિક કર્મનું ગ્રહણ. એટલે કે ઉપયોગને પૌદ્ગલિક કર્મનું ગ્રહણ થતું નથી તેથી આત્મા દ્રવ્યકર્મથી અસંયુક્ત છે.

આવી રીતે પોતાનો જ્ઞાન-ઉપયોગ પણ જ્ઞેય છે. તે જ્ઞેય પુદ્ગલકર્મને ગ્રહતું નથી જેથી ઉપયોગ લક્ષણવાળો આત્મા પણ પુદ્ગલ

ઉપયોગ છે. ઉપયોગ લક્ષણ દ્વારા આત્મા ઓળખાય છે. સ્વસન્મુખ દશા છોડી મલિન પરિણામરૂપ અધર્મ ઉત્પન્ન કરી કર્મને ગ્રહવામાં નિમિત્ત થાય તેને આત્માનો ઉપયોગ કહેતા નથી. જે ઉપયોગ આત્મામાં એકાકાર થઈ સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપી ધર્મ ઉત્પન્ન કરે છે તેને આત્માનો ઉપયોગ કહ્યો છે.

(૧૨) આત્મા વિષયોનો ભોક્તા નથી પણ સ્વનો ભોક્તા છે એમ સ્વરોચને તું જાણુ.

જેને લિંગો દ્વારા એટલે કે ઇન્દ્રિયો દ્વારા ચક્રણ એટલે કે વિષયોનો ઉપભોગ નથી તે અલિંગચક્રણ છે. આ રીતે આત્મા વિષયોનો ઉપભોક્તા નથી એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે.

આત્માચિત્તન્ય જ્ઞાતાદ્રષ્ટા સ્વભાવી છે. તેમાં શાંતિ ને આનંદનો સદ્ભાવ છે. ઇન્દ્રિયો, શરીર, લાડવા, રોટલી, દાળ, ભાત, શાક વગેરે પદાર્થો જડ છે તેમાં સ્પર્શ, રસ, ગંધ વર્ણુ રહેલાં છે, તે આત્માથી પર છે. પર પદાર્થોનો આત્મામાં અભાવ છે ને પર પદાર્થોમાં આત્માનો અભાવ છે. તેથી આત્મા તે પર પદાર્થોને ભોગવતો નથી. જે વસ્તુનો જેમાં અભાવ હોય તેને તે કેવી રીતે ભોગવે? આત્માને ઇન્દ્રિયો જ નથી કારણ કે ઇન્દ્રિયો તો જડ છે તેથી તેના વડે આત્મા વિષયોને ભોગવે છે તે વાત ખોટી છે.

વળી ઇન્દ્રિયો તરફ વલણ કરી વિષયો ભોગવવાના ભાવો થાય છે તે આસ્રવ-અધતત્ત્વ છે, તે આત્મતત્ત્વ નથી. આત્મા વિષયોને ભોગવતો નથી પણ હરખ-શોકને ભોગવે છે. તે હરખ-શોકનો શુદ્ધ શુભતત્ત્વમાં અભાવ છે તેથી તેને આત્મા કહેતા નથી.

સાધકે જીવને સ્વભાવ સન્મુખ દષ્ટિની સુખ્યતા છે તેથી ને સ્વનો ભોક્તા છે.

અગિયારમો આક્રમાં કષ્ટું હતું કે વિકારી પરિણામ તે આત્મા

નથી. પણ શ્રદ્ધાજ્ઞાનરૂપ નિર્વિકારી પરિણામ સહિતના આત્માને જ આત્મા કહેવાય છે. તેને દ્રવ્યકર્મનું ચહુનું થતું નથી. અસ્થિરતાના રાગદ્વેષ થાય છે તેને ગૌણ કરી સ્વભાવદષ્ટિને મુખ્ય કરી છે. સ્વભાવ તરફ જે વળે છે તેને કર્મબંધ નથી. તે જ ન્યાયે આત્મા જ્ઞાતાદ્રષ્ટા શુદ્ધ સ્વભાવી છે. તેમાં શાંતિ, સુખ, આનંદ છે. અજ્ઞાની હવ દંદ્રિયો સન્નમુખ ધર્મ પર પદાર્થને તો ભોગવતો નથી પણ પર-પદાર્થને હું ભોગવું એવો જે ભોક્તાનો વિકારી ભાવ-તે આત્મા કહેવાતો નથી, કારણ કે તે આત્માનું ત્રિકાળી સ્વરૂપ નથી. પર-સન્નમુખ દષ્ટિ છોડી, સ્વસન્નમુખ દષ્ટિ કરી પોતાના અતીન્દ્રિય આનંદ-જ્ઞાન વગેરેને ભોગવે છે તે જ આત્મા છે. અમ્યગદષ્ટિને અરૂપ હાસ્ય, રતિના ભાવ હોવા છતાં તે તરફ દષ્ટિ નથી. પણ સ્વભાવ-સન્નમુખ રહી પોતાના જ્ઞાનસુખાદિના ભાવને ભોગવવાની જ દષ્ટિ મુખ્યપણે હોય છે. તેથી તે વિકારી ભાવનો ભોક્તા થતો નથી. આવા આત્માને શ્રદ્ધવો તે ધર્મ છે.

પુણ્યનો ભોગવતો તે ચૈતન્ય શાંત અમૃતરસની મિઠાઈ છોડી, લિખારીની જેમ એક ખાવા સમાન છે.

વળી, શબ્દો તો પુદ્ગલની અવસ્થા છે તેમાં હીક-અહીકપણું નથી; સ્પર્શ, રસ, ગંધવાળા રૂપી પદાર્થોમાં અનુકૂળતા-અનિકૂળતા છે જ નહિ. અજ્ઞાની હવ ખાવાપીવાના પદાર્થોમાં હીક-અહીક માની તેને ભોગવવાના ભાવ કરે છે પણ તે તેની ભ્રાંતિ છે. પરવસ્તુને ભોગવવાનો ભાવ તે આત્માનું સ્વરૂપ નથી. લૌકિકમાં પણ શુદ્ધ સ્વ હોય તે પોતાના ઘરમાં જે સારી સારી ચીજો હોય તે ખાય છે પણ જે હવ ભૂકા કે એકું ખાય તેને લિખારી કહેવામાં આવે તે તેમ આત્માની ખાણમાં જ્ઞાન, આનંદ, સુખ વગેરે ચૈતન્ય-રસિન અમૃત ભરી પડી છે, સંયોગ તથા પુણ્ય-પાપની રસિ હો

સ્વભાવની દૃષ્ટિ કરી, પોતાની ચૈતન્ય-નિધિની ખાણ જે જીવ ખોદે છે તેને તેમાંથી સ્વભાવની નિર્મળ પર્યાયરૂપી તાજી મિઠાઈઓ સમયે સમયે મળે છે ને તેને તે ભોગવે છે. તે ધર્મી જીવ ચૈતન્ય-લક્ષ્મીનો ધણી-ધનવાન કહેવાય છે. પણ જે જીવ પોતાના સ્વરૂપને ભોગવવાનું છોડી, શરીરને ભોગવું, ખાવાપીવાના વિકારી ભાવને ભોગવું, દયા-દાનાદિના પરિણામને ભોગવું-એમ પરલક્ષ કરે છે તે જીવ તીવ્ર આકુળતા ભોગવે છે. તે તાજી મિઠાઈઓ છોડીને લિખારીની જેમ એક ખાવા સમાન છે. તે આત્મસ્વરૂપની લક્ષ્મીનો ધણી નથી પણ લિખારી છે. એટલે કે મિથ્યાદૃષ્ટિ છે, તેને ધર્મ થતો નથી.

આ જોલમાં અલિંગગ્રહણનો અર્થ : અ=નહિ, લિંગ=ઇન્દ્રિયો દ્વારા, ગ્રહણ=વિષયોનો ઉપભોગ. એટલે કે આત્માને ઇન્દ્રિયો દ્વારા વિષયોનો ઉપભોગ નથી એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ નાસ્તિથી કથન છે. અસ્તિથી આત્મા પોતાના જ્ઞાન, દર્શન, મુખ, વીર્ય વગેરે નિર્મળ પર્યાયોનો ભોક્તા છે-એમ નક્કી થાય છે. આમ આત્મા જે સ્વજ્ઞેય છે તેને જેમ છે તેમ શ્રદ્ધવો તે સમ્યક્ત્વ ને ધર્મનું કારણ છે.

અહો! મહા સમયે અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવે એક અલિંગગ્રહણ શબ્દમાંથી વીસ જોલ કાઢ્યા છે. જાહ્ય-અર્થ્યંતર નિર્ઞય ભાવલિંગી મુનિ છત્રે-સાતમે ગુણસ્થાને જૂલતા હતા. જાહ્ય નગ્ન દિગંજરદશા હતી ને અંતર રાગની ચીકાશના સ્વામીપણા રહિત લૂખી દશા વર્તતી હતી. ચૈતન્યદશામાં આરામ લેતાં લેતાં-ચૈતન્ય જગીયામાં સમતાં સમતાં વીસ જોલ કાઢ્યા છે.

(૧૩) આત્મા જલ પ્રાણોથી જીવતો નથી એમ સ્વજ્ઞેયને તું જાણ.

લિંગ દ્વારા એટલે કે મન અથવા ઇન્દ્રિય વગેરે લક્ષણ દ્વારા ગ્રહણ

એટલે જીવત્વને ધારણ કરી રાખવું જેને નથી તે અલિંગગ્રહણ છે; આ રીતે આત્મા શુદ્ધ અને આર્તવને અનુવિધાયી (અનુસરીને ધનારો) નથી એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે.

પાંચ ઇન્દ્રિયો, ત્રણ બલ, શ્વાસોચ્છવાસ અને આયુ-એ દસ પ્રાણ છે, પણ તેનાથી જીવ જીવતો નથી; કારણ કે તે દસે પ્રાણો જડ છે, ને આત્મા તો ચેતન્ય-પ્રાણવાળો છે. જડ પ્રાણનો આત્મામાં અભાવ છે તેથી આત્મા તે જડ પ્રાણથી જીવતો નથી.

અજ્ઞાનીની પ્રાણ સંબંધી ભ્રમણા

અજ્ઞાની માને છે કે શ્વાસ ને આયુ ટકે ત્યાંજીથી જીવ જીવે છે, મન વચન કાયા હોય તો ટકે, પાંચ ઇન્દ્રિયો સારી હોય તો જીવ ટકે, વાણી સરખી બોલાતી હોય ત્યાં જીવ કહેવાય, મન નબળું પડી ગયા પછી જીવથી કામ ઓછું થાય છે; પણ આ બધી ભ્રમણા છે. કારણ કે મન, વચન, કાયા એ બધા જડ પદાર્થો છે, તેનાથી આત્મા જીવતો નથી. વળી અજ્ઞાની માને છે કે:-

પહેલું સુખ તે જાતે નર્થા, બીજું સુખ ઘેર ચાર દીકરા;

ત્રીજું સુખ તે સુકુળની નાર, ચોથું સુખ તે કોઠીએ બાર.

આવી રીતે અજ્ઞાની શરીર, દીકરા, સ્ત્રી તથા અનાજમાં સુખ માને છે, તે મહા ભ્રમણા છે. અહીં તો પાંચ ઇન્દ્રિયો વગેરે જડ પદાર્થોને કાઢી નાખ્યા છે, તેનાથી જીવ જીવતો નથી તો પછી દસ પ્રાણથી પ્રત્યક્ષ જીવો એવા બાહ્ય પદાર્થો-દીકરા, નાર, અનાજ વગેરે સુખનાં કારણ ક્યાંથી હોઈ શકે? તે સુખનાં કારણ છે જ નહિ. અજ્ઞાનીઓ પૈસાને પણ પ્રાણ માને છે તે બધી રૂઢિ ભ્રમણા છે. દસ પ્રાણ તો અજીવ તત્ત્વ છે. અજીવ તો જીવનું ક્ષેત્ર છે નાદે અજીવ એવા દસ પ્રાણોથી જીવ જીવતો નથી.

આત્મા ચેતના-પ્રાણુથી જીવે છે

આ રીતે આત્મા માતા-પિતાનાં શુક્ર અને આર્તવને અનુસરીને થનારો નથી ને તે વડે ઊપજતો નથી. આત્મા દસ પ્રાણુવાળો નથી વગેરે બધી વાત નાસ્તિથી કરી છે, તો પછી આત્મા કોણુ છે ? કેવો છે ? આત્મા સદાકાળ પોતાના ચેતના-પ્રાણુથી જીવે છે ને પોતાના પરમ બોધ અને આનંદને અનુસરીને થનારો છે. અનાદિકાળથી દસ પ્રાણુ ઉપર તારી દૃષ્ટિ છે ને એનાથી જીવ જીવી રહ્યો છે એમ તું માને છે-તે તારી દૃષ્ટિ છોડ ને ચૈતન્ય-પ્રાણુ સ્વરૂપ છો એવી દૃષ્ટિ કર.

અર્થી' અલિંગચ્છદ્ધુનો અર્થ : અ=નહિ, લિંગ=ઇન્દ્રિય, મન, ચ્છદ્ધુ=જીવત્વને ધારી રાખવું. એટલે કે ઇન્દ્રિય અને મન વગેરે લક્ષણ દ્વારા આત્મા જીવત્વને ધારણ કરતો નથી-એમ ભાવ સમજી સ્વજ્ઞેયનાં યથાર્થ શ્રદ્ધા-જ્ઞાન કરવાં તે ધર્મનું કારણ છે.

(૧૪) આત્મા જડ ઇન્દ્રિયોના આકારને ગ્રહણ કરતો નથી એમ સ્વજ્ઞેયને જાણ.

લિંગનું એટલે મેહનાકારનું (પુરુષાદિની ઇન્દ્રિયના આકારનું) ગ્રહણ જેને નથી તે અલિંગચ્છદ્ધુ છે. આ રીતે આત્મા લૌકિક સાધન માત્ર નથી એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે.

આ શરીરની ઇન્દ્રિયોના જે આકાર દેખાય છે તેને જીવે ગ્રહા નથી. પુરુષની ઇન્દ્રિયની, સ્ત્રીની ઇન્દ્રિયની, નપુંસકની ઇન્દ્રિયની આદૃતિઓ જે દેખાય છે તે તો બધી પુદ્ગલની અવસ્થા છે. તે આદૃતિને આ-મામાં અભાવ છે અને આત્માનો તે આકારમાં અભાવ છે. જે વસ્તુને જેમાં અભાવ હોય તે અભાવવાળી વસ્તુને પ્રદે એમ બની શકે જ નહિ માટે આત્મા ઇન્દ્રિયોના આકારને ગ્રહતો નથી.

અજ્ઞાની જીવ આત્માને લૌકિકસાધનમાત્ર માને છે.

અજ્ઞાની માતા કહે કે અમે દીકરાને જન્મ આપ્યો, પુરુષ કહે કે અમારે લીધે દીકરો થયો. પુત્રના શરીરમાં પુત્રના આત્માનો પણ અલાવ છે તો પુત્રના શરીરના આકારમાં માળાપ નિમિત્ત થાય. એ કેમ બને ? વળી આત્મામાં ઇંદ્રિયોનો અલાવ છે, પછી નિમિત્ત થવાપણું રહેતું નથી. છતાં પુત્રનો જન્મ યતાં પિતા દ્વારે ને દીકરી જન્મતાં માતા દ્વારા એમ ભ્રમણાથી અજ્ઞાની માને છે.

આત્મા લૌકિકસાધનમાત્ર નથી.

ઇંદ્રિયોની સમય સમયની પર્યાયને આત્માએ ગ્રહી જ નથી. આદિમાં માળાપ હતા તો વંશ રહ્યો, એમ માનવું તે ભ્રમણા છે. પરની પર્યાય કોણ કરી શકે ? કોઈ કરી શકે નહિ. શરીરના આકારની અવસ્થા તેના કારણે તથા ઇંદ્રિયોની અવસ્થા તેના કારણે થાય છે. આત્મા તેને ગ્રહીતો નથી. પરંતુ આકૃતિનો આત્મામાં અલાવ છે. તેથી આત્મા કુટુંબનો વારસો રાખે તેવો અથવા લૌકિકસાધનમાત્ર છે જ નહિ.

આત્મા વીતરાગી પર્યાય પ્રગટાવવામાં લોકોત્તર સાધન છે.

તો પછી આત્મા કેવો છે ? લૌકિક સાધન નથી, પણ લોકોત્તર સાધન છે. આત્મા દૈતન્ય જ્ઞાતાદ્રષ્ટા શુદ્ધ સ્વભાવી છે. તે સમ્ય-વર્ધન-જ્ઞાન-ચારિત્રની નિર્મળ પર્યાયનો (પ્રજ્ઞનો) ઉત્પાદક છે પણ સંસારની પ્રજ્ઞનો ઉત્પાદક નથી. આવી રીતે આત્મા વીતરાગી પર્યાયને જન્મ આપે છે. આવી વીતરાગી પર્યાયનું સાધન ત્રિશાળી શુદ્ધ આત્મા થયો માટે તેને લોકોત્તર સાધન કહે છે.

અહીં અલિંગચંદુલનો અર્થ : અ=નહિ, લિંગ=પુરુષાદિની ઇંદ્રિ-યના આકાર, ચંદુલ=પકડવું. આત્મા પુરુષાદિની ઇંદ્રિયના આકારને

બહુતો નથી તેથી આત્મા લૌકિક સાધનમાત્ર નથી. આગ્રાય ભગવાન કહે છે કે તું જડ ઇંદ્રિયોનો આશ્રય છોડ અને ચૈતન્ય જ્ઞાતાદ્વંદ્વા શુદ્ધ ચિદ્વાનંદ સ્વરૂપ છે તેનાં શ્રદ્ધા-જ્ઞાન કરી, તેમાં સ્થિરતા કર તો તારામાં અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતસુખ, અનંતવીર્યરૂપ પર્યાય પ્રગટશે. તેથી આત્મા લોકોત્તર સાધન છે.

આ પ્રમાણે આત્મા લૌકિકસાધનમાત્ર નથી, પણ લોકોત્તર સાધન છે; એમ સ્વજ્ઞેયનાં જ્ઞાન-શ્રદ્ધાન કરવાં તે ધર્મનું કારણ છે. (૧૫) આત્મા લોકવ્યાપ્તિવાળો નથી એમ સ્વજ્ઞેયને તું જાણ.

લિંગ વડે એટલે કે અમેહનાકાર વડે જેનું બ્રહ્મણ એટલે કે લોકમાં વ્યાપવાપણું નથી તે અલિંગબ્રહ્મણ છે; આ રીતે આત્મા પાખંડીઓને પ્રસિદ્ધ સાધનરૂપ આકારવાળો - લોકવ્યાપ્તિવાળો નથી એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે.

અન્યમતવાળા આત્માને લોકવ્યાપ્તિવાળો માને છે.

અમુક લોકોનું માનવું છે કે આત્મા વિભાવથી છૂટો થાય એટલે કે મુક્ત થાય ત્યારે આળા લોક પ્રમાણે વ્યાપી જાય છે. જેમ પક્ષીની પાંખો તૂટી જાય ત્યારે પક્ષી ત્યાં જ પડ્યું રહે ને હાલે ચાલે નહિ તેમ આ આત્માની પુણ્ય-પાપરૂપી પાંખો તૂટી જાય ત્યારે તે લોકમાં વ્યાપીને પડ્યો રહે, તેના ઊર્ધ્વગમન સ્વભાવ વડે વ્યવહારથી ઊંચે જતો નથી એમ ઘણા પાખંડીઓ માને છે. અશુદ્ધ હોય ત્યાં સુધી મર્યાદિત ક્ષેત્રમાં રહે પણ શુદ્ધ થઈ ગયા પછી અમર્યાદિત ક્ષેત્રપ્રમાણુ રહે એમ પાખંડી લોકો માને છે, પણ તે વાત ખોટી છે.

આત્મા પોતાના અસંખ્ય પ્રદેશાત્મક ક્ષેત્રમાં જ રહે છે.

દરેક આત્મા જેમ સંસારમાં શરીર દ્વીક લિપ્ત લિપ્ત રહે છે તેમ મુક્ત થયા પછી પણ લિપ્ત લિપ્ત રહે છે. તે લોકમાં વ્યાપતો

નથી, પોતાના અસંખ્ય પ્રદેશને છોડીને લોકમાં વ્યાપવું તે તેનો સ્વભાવ નથી. આત્મા શુદ્ધ થયા પછી પોતાના છેલ્લા શરીર પ્રમાણથી કિંચિત્ ન્યૂન પોતાના આકારે-નિશ્ચયથી પોતાના અસંખ્ય પ્રદેશમાં રહે છે ને હિર્વર્ગમન સ્વભાવના કારણે વ્યવહારથી લોકના અગ્રભાગે ગિરાજે છે.

અન્યમતવાળા માને છે કે જ્યાં થઈને એક આત્મા છે ને મોક્ષ થયા પછી જુદે આત્મા રહેતો નથી, પણ તે માન્યતા જૂઠી છે. જ્યાં થઈને એક આત્મા થઈ જાય તો પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવનો સ્વતંત્ર ભોગવટો રહી શકે નહિ. પ્રત્યેક આત્મા દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર વગેરે અનંતા ગુણોનો પિંડ છે, શરીર દીક સિત્ર સિત્ર છે. એવા અનંતા આત્મા છે, જ્યાં થઈને એક આત્મા નથી. વળી શુદ્ધ થયા પછી નિશ્ચયથી તો પોતાના અસંખ્ય પ્રદેશમાં રહે છે ને વ્યવહારે હિર્વર્ગમન સ્વભાવના કારણે લોકના અગ્રભાગે ગિરાજે છે. તેથી અન્યમતવાળાની માન્યતા વસ્તુસ્વરૂપથી ઘણી વિપરીત છે. જ્યાં પોતાના અસંખ્ય પ્રદેશને કદી છોડતો નથી ને લોકમાં ફેલાઈ પરમાં વ્યાપતો નથી-એનું નામ અનેકાંત છે.

અહીં અલિંગચરુણનો અર્થ: અ=નહિ, લિંગ=અમેહનાકાર વડે, ચરુણ=લોકમાં વ્યાપવાપણું. એટલે કે આત્મા લોકવ્યાપ્તિવાળો નથી, એમ તું તારા સ્વજ્ઞેયને જાણ. આમ પોતાના આત્માને લોકવ્યાપ્તિવાળો નહિ પણ અસંખ્ય પ્રદેશાત્મક આકારે નિશ્ચિત રહેલો છે-એમ શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનમાં લેવો તે ધર્મનું કારણ છે.

(૧૬) આત્મા દ્રવ્યે કે ભાવે સ્ત્રી. પુરુષ કે નપુંસક નથી
એમ તું જાણ.

જેને લિંગોનું એટલે કે સ્ત્રી, પુરુષ અને નપુંસક વેદોનું અસ્તિત્વ નથી તે અલિંગચરુણ છે. આ રીતે આત્મા દ્રવ્યે તેમ જ ભાવે સ્ત્રી, પુરુષ અને નપુંસક નથી એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે.

શરીરનો આત્મામાં અભાવ છે.

ગૌદમા બોલમાં કહ્યું હતું કે પુરુષાદિની ઇન્દ્રિયનો આકાર આત્મામાં નથી. અહીં કહે છે કે સ્ત્રી, પુરુષ કે નપુંસક શરીરનો આત્મામાં અભાવ છે કારણ કે તે જડ છે, અશુભ તત્ત્વ છે, અને આત્મા તો શુભ તત્ત્વ છે.

વેદનો વિકારીભાવ ત્રિકાળી સ્વભાવમાં નથી.

વળી પોતાનો સ્વભાવ આનંદસ્વરૂપ છે તેને ભોગવવાનું ચૂકીને પર શરીરને ભોગવવાના ભાવ થાય છે. તે ભાવવેદ રૂપ અશુભભાવ છે, તે પાપતત્ત્વ છે. આત્મા શુભતત્ત્વ છે માટે તે ભાવવેદનો ત્રિકાળી આત્મ-સ્વભાવમાં અભાવ છે. આ પ્રમાણે આત્મા દ્રવ્ય તથા ભાવ વેદોથી રહિત છે. પણ કોઈ કહે કે પુરુષ, સ્ત્રી આદિનું શરીર જે દ્રવ્ય-વેદ છે ને આત્મામાં થતા વિકારી વેદના ભાવો જે ભાવવેદ છે; તે જિલકુલ છે જ નહિ, તે તો માત્ર ભ્રમ છે—તો તે વાત ખોટી છે. અહીં તો કહે છે કે સંસાર અવસ્થામાં પોતાનો સ્વભાવ ચૂકે છે ત્યારે કોઈ પણ ભાવવેદનો ઉદય છે ખરો ને જાણ્ય કોઈ પણ દ્રવ્યવેદ છે ખરો, પણ તે આત્માના ત્રિકાળી સ્વભાવમાં નથી એમ તે દ્રવ્ય તથા ભાવવેદનો સ્વભાવદષ્ટિએ નિષેધ કરાવે છે.

આત્મા અવેદી છે ને તેના લક્ષે ધર્મ થાય છે.

આત્મા અવેદી છે એમ સાચું જ્ઞાન ક્યારે કયું કહેવાય ? દ્રવ્યવેદ જે અશુભ છે તેની સામે જોયે સમકિત થશે ? અથવા ભાવવેદ જે પાપતત્ત્વ છે તેની સામે જોયે સમ્યક્ પ્રતીતિ થશે ?—ના. આત્મા ભાવવેદ અને દ્રવ્યવેદ વિનાનો અવેદી છે, પોતાના માનદ્રષ્ટા શુદ્ધ આનંદનો ભોગવનારો છે એમ સ્વદષ્ટિ કરે ને પર દૃષ્ટાન્તરી દષ્ટિ છોડે તે સમ્યગ્દર્શન થાય છે ને ધર્મ થાય છે. પોતાનો

આત્મા અવેદી છે એમ શ્રદ્ધા-જ્ઞાન કર્યા પછી દ્રવ્યવેદ જે અજ્ઞ છે તેનું જ્ઞાન કરે તો વ્યવહારે તેનું અજ્ઞ સંબંધીનું જ્ઞાન સાચું છે. પોતાનો આત્મા અવેદી છે એમ શ્રદ્ધા-જ્ઞાન કર્યા પછી ભાવવેદ જે પોતાના અશુભ પરિણામ છે તે પાપતત્ત્વ છે એમ જ્ઞાન કરે તો વ્યવહારે પાપતત્ત્વ સંબંધીનું તેનું જ્ઞાન સાચું છે. પણાજ્ઞતત્ત્વને યથાર્થ જાણ્યા વિના બીજાં તત્ત્વોનું જ્ઞાન સાચું થતું નથી.

અજ્ઞાની જ્ઞ પરને પોતાનો આધાર માને છે.

અજ્ઞાની જ્ઞોને પોતાના અવેદી આત્માનું ભાન નથી તેથી સંયોગો તથા વિકારીભાવ ઉપર તેની દૃષ્ટિ જાય છે. બાઈઓ કહે કે અમો શું કરીએ? અમો તો અબળા છીએ માટે કોઈના આધાર વિના જીવી શકીએ નહિ. પુરુષો કહે કે અમો ઘણાને નભાવનારા છીએ, સ્ત્રી, કુટુંબ, બાળ બંધ્યાને અમારો આધાર છે. નપુંસક કહે કે અમો તો જન્મથી જ નપુંસક છીએ, તેથી અમો શું કરી શકીએ? આમ વેદ ઉપરની સંયોગીદૃષ્ટિના કારણે પરાધીનતા કલ્પે છે તેને કદી પાપ ધર્મ થતો નથી.

નારડીમાં દ્રવ્ય અને ભાવવેદ બન્ને નપુંસક હોવા છતાં સમ્યગ્દર્શન પામી શકે છે.

જ્ઞાનીઓ કહે છે કે છોડ એ સંયોગીદૃષ્ટિને. સ્ત્રીનું, પુરુષનું કે નપુંસકનું શરીર જ તારું નથી. બ્યારે શરીર જ તારું નથી તો પછી શરીરના નિભાવ માટે તારે પર સામે જોવાનું ક્યાં રહે છે? તું તો તારાં જ્ઞાન, દર્શન વગેરે સ્વશક્તિના આધારે જીવી રહ્યો છે ને ભાવવેદના જે પરિણામ છે તે તો પાપતત્ત્વ છે, તે તારું જ્ઞતતત્ત્વ નથી; માટે તેના ઉપરની દૃષ્ટિ છોડ. દ્રવ્યવેદ અને ભાવવેદ સમ્યગ્દર્શન અથવા ધર્મને દોષતા નથી. નારડીના જ્ઞો દ્રવ્યે તેમ જ

આત્મા શુદ્ધ ગિદાનંદ સ્વરૂપ છે એવું ભાન થયા પછી સ્વાભાવમાં વિશેષ સ્થિરતા થવી તે અંતર મુનિદશા છે ને અંતર નિર્ગ્રંથદશા પ્રગટે છે ત્યારે બાહ્યમાં વસ્ત્ર આદિ હોતાં નથી અર્થાત્ શરીરની નગ્ન દિગંબર દશા હોય છે તથા મોરપીછ અને કમંડળ હોય છે. બાહ્યમાં નગ્નદશા હોતી જ નથી એમ કોઈ માને તો તે સ્થૂળ ભૂલ છે.

પણ તે બાહ્ય નિમિત્ત-મોરપીછ આદિ તથા શરીરની નગ્નદશા વગેરેનો આત્મામાં અભાવ છે. તેને આત્મા ગ્રહણ કરતો નથી કારણ કે તે જડપદાર્થો છે, તે તેના કારણે હોય છે. તેને લેવા-મૂકવાની ક્રિયા આત્મા કરી શકતો નથી.

વળી તે નગ્નદશા, મોરપીછ, કમંડળ વગેરે છે માટે મુનિનું મુનિપણું ટકેલ છે એમ પણ નથી, કારણ કે અંતર ભાવલિંગી દશા તે મુનિપણું છે.

આ પ્રમાણે વ્યવહારે બાહ્ય સંયોગનું જ્ઞાન કરાવીને તે વ્યવહારો નિશ્ચયમાં અભાવ વર્તે છે, એમ કહે છે. હું શરીરની અવસ્થા શકું છું, દિગંબર છું, મુનિપણની અવસ્થા જેટલો જ છું એમ મુનિ કદી માનતા નથી; છતાં અંતર મુનિદશા વર્તે છે ત્યારે શરીરની અવસ્થા શરીરના કારણે નગ્ન હોય છે.

શરીરની નગ્નદશા આત્માથી થાય છે એમ માનનાર જીવ મુનિ નથી પણ મિથ્યાદષ્ટિ છે.

જે જીવ એમ માને કે શરીરની નગ્નદશા મેં કરી, ઇચ્છાશીલ વસ્ત્ર કાઢી નાખ્યું-એમ શરીર અને વસ્ત્રની ક્રિયાનો જે ધણીય છે તે સ્વદ મિથ્યાદષ્ટિ છે. અંતરંગમાં વસ્ત્ર પ્રકારના કપાસ રસિત વસ્ત્રોની સમજૂતા થાય બ્યારે જડની નગ્નદશા તેના કારણે હોય

છે; એવું બાન જેને નથી ને પર પદાર્થોની ક્રિયા થાય છે તેનો કર્તા-કર્તા થાય છે તે મૂઢ છે, અજ્ઞાની છે, તેને આત્માના ધર્મની ખગર નથી. પર વસ્તુનાં અદભ્યુ-ન્યાગનો ભાવ એ જ અધર્મભાવ છે. ન્યાદે કોઈ પ્રશ્ન કરે કે જાણ લિંગની ધર્મ માટે જરૂર નથી તો ગમે તે જાણ લિંગ દોય તે પણ ધર્મ થાય-એમ કોઈ કહે તો તે માન્યતા પણ ધણી જ ભૂલભરેલી છે. ગમે તે લિંગ દોય ને કેવળ-જ્ઞાન થાય, તથા મુનિ દોય ને વસ્ત્રપાત્ર રાખે ને તે દશામાં પણ કેવળજ્ઞાન પામે એમ માનનાર તો ધણી દય્યાળુ ભૂલમાં છે. તે તો જાણથી પણ મુનિ નથી. પહેલાં વ્યવહાર આગિત કર્યો છે. તેટલો વ્યવહાર કમળ રાખવો પડશે કે મુનિદશા દોય ન્યાદે નગ્નદશા જ દોય ને જાણ ઉપકરણ તરીકે મોરપીછ, કમંડળ ત્રિવાય પીવું કાંઈ દોય નહિ. એટલું કમળ રાખ્યા પછી આદી તો એમ કહે છે કે એનાથી આત્મા ઓળખાતો નથી.

આદી અલિંગઅદભ્યુનાં અર્થ: અ=નહિ. લિંગ=જ્ઞાન ધર્મચિહ્ન, અદભ્યુ=અદભ્યુ. એટલે કે આત્મા જાણ ધર્મચિહ્નને ગણતો નથી, પણ શુદ્ધ ચિદાનંદ સ્વભાવને ગણે તેવા છે એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. એવા તારા સ્વસેયને તું જાણું ને શ્રદ્ધા કર એમ આગાધ બળવાન કહે છે. ને તે સમ્યગ્દર્શનનું દારણ છે.

(૧૮) તારો અભેદ આત્મા ગુણુભેદને સ્પર્શતો નથી
એમ સ્વસેયને તું જાણુ.

લિંગ એટલે કે ગુણુ એવું જે અદભ્યુ એટલે કે સ્વપ્રાવેશોપ-પદાર્થજ્ઞાન, તે જેને નથી તે અલિંગઅદભ્યુ એ આ રીતે આત્મા ગુણુવિરોધી નહિ આલિંગિત એવું શુદ્ધ દ્રવ્ય છે એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે.

ગુણવાળો નથી. અભેદ આત્મા ગુણના ભેદને સ્પર્શી તેવો નથી.

૧. આત્મા મન, વાણી, દેહને સ્પર્શીતો નથી કારણ કે તે તો જડ છે, તેનો આત્મામાં અભાવ છે. જે વસ્તુ પૃથક્ હોય તેને કેમ અડે ? પૃથક્કરે અડે તો આત્મા અને શરીર એક થઈ જાય પણ એમ કદી જનતું નથી.
૨. આત્મા જડકર્મ—જ્ઞાનાવરણીયઆદિને સ્પર્શીતો નથી કારણ કે તે જાદાં રૂપી છે, તેનો અરૂપી આત્મામાં અભાવ છે. અજ્ઞાનીનો આત્મા પણ કોઈ દિવસે કર્મને અડયો જ નથી, કારણ કે આત્માને અને કર્મને અત્યંત અભાવ વર્તે છે.
૩. પોતાનો જ્ઞાતાદ્રષ્ટા સ્વભાવ ચૂકીને પોતાની એક સમયની પર્યાયમાં પુણ્યપાપના વિકારી ભાવ થાય છે તેને ત્રિકાળી સ્વભાવ કદી સ્પર્શ્યો જ નથી. આખી ચીજ જો વિકારને સ્પર્શી તો ત્રિકાળી સ્વભાવ વિકારમય થઈ જાય અને તેમ થાય તો વિકાર સંહિત થવાનો અવસર કદી આવે નહિ.
૪. અહીં તો આથી વિશેષ વાત કહેવાની છે. આત્મામાં જ્ઞાનાદિ અનંત ગુણો છે. જ્ઞાનગુણ, દર્શનગુણ એવા ગુણભેદ આત્મામાં છે ખરા, છતાં અનંત ગુણનો એકપિંડરૂપ આત્મા ગુણભેદને સ્પર્શીતો નથી. હું જ્ઞાનનો ધરનાર છું ને જ્ઞાન મારો ગુણ છે, એવા ગુણ-ગુણીના ભેદને અભેદ આત્મા સ્વીકારતો નથી. અભેદ આત્મા ભેદને સ્પર્શી તો તે ભેદરૂપ થઈ જાય, ભેદરૂપ થઈ જતાં અભેદ થવાનો પ્રસંગ કદી આવે નહિ. અને અભેદ માન્ય વિના કદી પણ ધર્મ થતો નથી.

જુદો, આ અભેદદર્શનને વિષય કેવો જણાય તેની વાત આત્મા છે અભેદદર્શનને. વિષય આત્મા. અભેદ એકરૂપ કેવો છે તે પણ આત્મા

જાણે નહિ તો તે જ્ઞાન વિના જાગતપ અને જાગત્રત કાર્યકારી થતાં નથી. ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર દેવાધિદેવે પોતાના કેવળજ્ઞાનમાં વસ્તુનું સ્વરૂપ જોવું જોયું એવું તેમની વાણી દ્વારા આશ્ચર્ય ને તે પ્રમાણે કુંદકુંદાચાર્ય ભગવાને વસ્તુસ્વરૂપને જાણી-અનુભવીને આ મહાન રચના કરી છે. તે માન્યે સમ્યગ્દર્શન થાય છે. લોકો જાણમાં આ કુંદ ને તે કુંદ એમ જાણ પદાર્થોમાં ને ક્રિયામાં ધર્મ માને છે. જેને વસ્તુસ્વભાવની જાગર નથી તેને ધર્મ કદી પણ થાય નહિ.

સમ્યગ્દર્શનનો વિષય-શુદ્ધ એકાકાર, અભેદ આત્મા છે.

સમ્યગ્દર્શનના વિષયભૂત આત્મા કેવો છે? તે જોવો છે તેવો જાણે તો ધર્મ થાય. કોઈ જીવ સાકરને અદ્વીજ માને તો તેનું સાકરનું જ્ઞાન સાચું કહેવાય? અથવા સાકર અને અદ્વીજ બંને એક જ પદાર્થ માને તો તેનું સાકરનું જ્ઞાન સાચું કહેવાય? અને સાકર ઉપર જે ચેલ છે તેને સાકરનું સ્વરૂપ માને તો સાચું જ્ઞાન કહેવાય?—કે ના. તે સાચું જ્ઞાન કહેવાતું નથી. સાકર તે સાકર છે, અદ્વીજ નથી; બંને જુદા છે. સાકર ઉપરનો ચેલ તે પણ સાકરનું સ્વરૂપ નથી. તેમ શરીરને આત્મા માને તો આત્માનું જ્ઞાન સાચું થતું નથી. આત્મા અને શરીર બંનેને એક માને તો પણ આત્માનું જ્ઞાન સાચું થતું નથી, આત્માની પર્યાયમાં દાણક વિહાર છે તેને પોતાનું ત્રિદાણી સ્વરૂપ માને તો પણ આત્માનું જ્ઞાન સાચું થતું નથી. શરીર-મન-વાણી રહિત, વિદ્યુત રહિત ને ગુણભેદરહિત સ્વેદા કાર અભેદ આત્મા તે સમ્યગ્દર્શનનો વિષય છે.

અહીં ગીતેય પેદામાં પોદેલાં વ્યવહાર સાબિત કરતા વાક્ય છે ને તે પણ વ્યવહારને નિષેધ કરી નિર્ણયનું જ્ઞાન દર્શાવેલ છે. વ્યવહાર સંસ્કરે, કળક રાખે ને તેમાં અટકી વાક્ય તો પણ ધર્મ મતે નહીં.

ગુણભેદ હોવા છતાં આત્મા ગુણભેદને સ્પર્શતો નથી.

અહીં ૧૮મા બોલમાં વ્યવહાર સાબિત કરીને નિષેધ કરાવેલ છે, જે વસ્તુ હોય તેનો નિષેધ કરાય પણ જે ન હોય તેનો નિષેધ શું થાય ?

જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, સ્વચ્છત્વ, વિભુત્વ વગેરે અનંત ગુણો આત્મામાં છે. આવા ગુણભેદ છે જ નહિ એમ કોઈ માને તો તેની વ્યવહારશ્રદ્ધાનાં પણ ઠેકાણાં નથી. એક ગુણ તે બીજો ગુણ નથી—એમ ગુણભેદ છે, છતાં તેમાં જીવ અટકે તો ધર્મ થતો નથી. ગુણભેદમાં આત્મા એકાકાર થાય તો આત્માનું એકપણું લિપ્ત રહેતું નથી. આત્મા ત્રિકાળી ગુણનો પિંડ છે. તે સામાન્ય છે ને દર્શન, જ્ઞાન વગેરે ગુણો તે વિશેષ છે. સામાન્ય તે વિશેષને સ્પર્શતું નથી, સામાન્ય તે સામાન્યમાં છે, વિશેષ વિશેષમાં છે. સામાન્યમાં વિશેષ નથી, વિશેષમાં સામાન્ય નથી. સામાન્ય એવો આત્મા વિશેષ એવા જ્ઞાનગુણને સ્પર્શે તો સામાન્ય અને વિશેષ એક થઈ જાય, બંને પૃથક્ રહેતાં નથી. અનંતા ગુણોના સમૂહરૂપ એકાકાર આત્મા એકલા જ્ઞાનગુણને સ્પર્શે નથી. અહીં શુદ્ધ દ્રવ્યની શ્રદ્ધા કરાવવી છે. શરીર નહિ, કર્મ નહિ, વિકાર નહિ, ગુણભેદ નહિ—એવા અભેદ શુદ્ધ દ્રવ્યની દૃષ્ટિ કરાવવી છે.

શુદ્ધ દ્રવ્ય એકરૂપ છે, તે જો ગુણભેદને સ્પર્શે તો દ્રવ્ય શુદ્ધ રહેતું નથી. ગુણભેદ છે તેનો નિષેધ કરાવે છે. ગુણભેદ જિતકુલ ન હોત તો નિષેધ કરવાપણું રહેત નહિ, સામાન્ય તે વિશેષમાં આવી જાય તો સામાન્ય પદાર્થ એકરૂપ રહેતો નથી માટે અહીં કહ્યું છે કે સામાન્ય સ્વભાવ જ્ઞાનગુણને સ્પર્શે નથી. આ જ્ઞાનગુણ છે ને આ જ્ઞાનગુણને ધરનાર છે એવો ભેદના વિકલ્પથી ધર્મ થતો નથી.

પણ આત્મા અખંડ જ્ઞાતા એકાકાર છે તેની શ્રદ્ધા કરવાથી ધર્મ થાય છે.

આર્દ્રી અલિંગચરણનો અર્થ : અ=નહિ, લિંગ=શુણ્ન, ચંદ્રણ= પદાર્થજ્ઞાન ને જોને નથી એવા આત્મા છે એટલે કે આત્મા શુણ્ન-વિશેષથી નાર્દ્રી સ્પર્શાએવું એવું શુદ્ધ દ્રવ્ય છે. આ જોલથી જ્ઞાનશુણ્ન અને જ્ઞાનનો ધરનાર આત્મા શુણ્ની એવા શુણ્નશુણ્ની ભેદનો નિષેધ કરાવી એકાકાર આત્માની શ્રદ્ધા કરાવે છે.

શુણ્નભેદ રહિત આત્મા તારું સ્વજ્ઞેય છે એમ તું જાણ-એમ આચાર્ય ભગવાન કહે છે. આવી રીતે સ્વજ્ઞેયનાં શ્રદ્ધા-જ્ઞાન કરવાં ને ધર્મ છે.

(૧૯) તારો નિત્ય આત્મા અનિત્ય નિર્મળ પર્થાયને પાણી સ્પર્શનો નર્દ્રી-એમ સ્વજ્ઞેયને જાણ.

લિંગ એટલે કે પર્થાય એવું જે શ્રદ્ધાજી એટલે કે અર્થાવગતના વિશેષ ને જોને નથી તે અલિંગચરણ છે. આ રીતે આત્મા પર્થાય-વિશેષથી નાર્દ્રી અલિંગિત એવું શુદ્ધ દ્રવ્ય છે એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે.

આવી રીતે સ્વજ્ઞેયનાં શ્રદ્ધા-જ્ઞાન કરવાં તે ધર્મનું કારણ છે.
(૨૦) શુદ્ધ પર્યાયની અનુભૂતિ તે જ આત્મા છે—એમ સ્વજ્ઞેયને તું જાણ.

લિંગ એટલે કે પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનનું કારણ એવું જે ગ્રહણ એટલે કે અર્થાવબોધ સામાન્ય તે જેને નથી તે અલિંગગ્રહણ છે; આ રીતે આત્મા, દ્રવ્યથી નહિ આલિંગિત એવો શુદ્ધપર્યાય છે એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે.

સમ્યક્જ્ઞાનનો પર્યાય ત્રિકાળી જ્ઞાનગુણને સ્પર્શતો નથી, એમ અહીં કહેવું છે. લિંગ એટલે પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનનું કારણ, ગ્રહણ એટલે અર્થાવબોધ સામાન્ય એટલે ત્રિકાળી જ્ઞાનગુણ, પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન એટલે કે આ તે જ છે એવું જે ભૂત-વર્તમાનની સંધિવાળું જ્ઞાન તે પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન છે. પૂર્વની સ્મૃતિ અને પ્રત્યક્ષના જોડરૂપ જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન કહે છે. એવા પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનનું કારણ સામાન્ય ત્રિકાળી ગુણ છે. આત્મા તે સામાન્ય ત્રિકાળી ગુણને નહિ સ્પર્શતો એવો શુદ્ધપર્યાય છે—એમ કહેવું છે.

સમ્યક્જ્ઞાનની પર્યાય જે છે તે શરીરને લીધે નથી, શુભભાવને લીધે નથી, તેમ જ ત્રિકાળી જ્ઞાનગુણ સામાન્ય જે શક્તિરૂપ છે તેને લીધે પણ નથી. જે તે પર્યાય દ્રવ્યને લીધે છે એમ કહો તો પર્યાયનું ‘છે પણ’ રહેતું નથી, અહિંતુક સત્પણું રહેતું નથી.

૧૮ મા બોલમાં કહ્યું હતું કે આત્મદ્રવ્ય સામાન્ય અભેદ છે, તે ગુણભેદ-વિશેષને સ્પર્શતું નથી. ૧૯ મા બોલમાં કહ્યું હતું કે આત્મદ્રવ્ય સામાન્ય તે પર્યાયના ભેદ-વિશેષને સ્પર્શતું નથી. ૨૦ મા બોલમાં એનાથી કીત્તી વાત છે. સાધકદશામાં જે સમ્યક્જ્ઞાનની પર્યાય છે અથવા ભોક્ષમાં દેવજ્ઞાનની જે પર્યાય છે તે વિશેષ છે.

તે વિશેષ, શુભભાવ અથવા શરીરના આધારે નો નથી જ. પણ તે ત્રિકાળી જ્ઞાનશુભ સામાન્ય એકરૂપ છે તેને હીધે પણ નથી. શુદ્ધ પર્યાય જે વિશેષ છે તે સામાન્યના આધારે પ્રગટે એમ માનવામાં આવે તો વિશેષ જે નિરપેક્ષ નવ્વ છે તેની સ્વાધીનતા સંદેહી નથી, પરાધીન થઈ જાય છે, ને અનિન્યસત્ શુદ્ધપર્યાય જે 'છે' તે 'છે'—નો અભાવ થઈ જાય છે માટે શુદ્ધપર્યાય જે છે તે ક્રુવ સામાન્યને અડતી નથી—સ્પર્શતી નથી—જૂંળતી નથી. સ્વતંત્ર અનુભવની પર્યાય સામાન્ય દ્રવ્યને અડતી નથી કેમ કે પર્યાય દ્રવ્યને નિશ્ચયથી અડે તો જાને એક થઈ જાય.

આવી કેઈ પ્રશ્ન કરે કે શુદ્ધપર્યાય 'છે' એમ કદીને પર્યાયના આશ્રય તો કરાવવો નથી ને ?

ઉત્તર : ના, પર્યાયના આશ્રય કરાવવો નથી. નિર્વિદારી પર્યાય જે વિશેષ છે તે સામાન્યના આધારે નથી એમ કહેવું છે. નિરપેક્ષતા સાબિત કરવી છે.

નિર્વિદારી જ્ઞાનપર્યાય સામાન્ય જ્ઞાનશુભને અડતી હોય તો સામાન્ય અને વિશેષ એક થઈ જાય, ભુલ સંભવ નહિ. નિર્વિદારી પર્યાયમાં કૃપસામાન્યના અભાવ છે. તેથી આત્મા, દ્રવ્યથી નહિ આલિંગિત એવો, શુદ્ધ પર્યાય છે.

શુદ્ધ પર્યાય અહંતુ છે.

૧. વીતરાગી નિમિત્તો મળ્યાં માટે શુદ્ધ પર્યાય પ્રગટી, એમ કોઈ કહે તો તે સ્વતંત્ર રહેતી નથી, પરાધીન થઈ જાય છે.
૨. શુભરાગ તે વ્યવહાર છે માટે તેને લીધે શુદ્ધ પર્યાય પ્રગટી એમ કોઈ કહે તો પણ તે સ્વતંત્ર રહેતી નથી, પરાધીન થઈ જાય છે.
૩. ત્રિકાળી જ્ઞાનગુણ સામાન્ય છે માટે સમ્યક્જ્ઞાનની પર્યાય પ્રગટી એ પણ બરાબર નથી કારણ કે એમ હોય તો શુદ્ધ પર્યાય 'છે' એમ રહેતું નથી. શુદ્ધ પર્યાય સ્વતંત્ર સત્ અહેતુક છે એમ અહીં કહેવું છે.
૪. વેદન-જાણવું તો પર્યાયમાં જ છે, અપ્રગટ શક્તિરૂપ ત્રિકાળી સામાન્યને કોઈ વેદન, ક્રિયા વા જાણવું નથી-એમ પર્યાય સત્માં આત્મા જાગ્યો ત્યારે તે શુદ્ધ પર્યાયને આત્મા કહ્યો.

જે શુદ્ધ પર્યાયનો અનુભવ કરે છે તે આત્મા છે, જે રાગનો અનુભવ કરે છે તે આત્મા નથી. નિમિત્ત, વિકલ્પ અને ભેદ ઉપરની દષ્ટિ છૂટી, ચિદાનંદ સ્વભાવની દષ્ટિ થઈ તે સંવર-નિર્જરાની અનુભૂતિરૂપ શુદ્ધ પર્યાય થઈ તે જ આત્મા છે-એમ સ્વજ્ઞેયને જાણ.

આમ ત્યાદ્રવાદ સહિત સ્વજ્ઞેયને યથાર્થ જાણવું તે ધર્મનું કારણ છે.

[માસ વદ ૬ શુક્રવાર]

અ. ને આ ૧૮-૧૯-૨૦ જોડા દરીયાી સેવાય છે.

(૧૮) આત્મા ગુણભેદથી નહિ સ્પર્શાયેલ એવું શુદ્ધ દ્રવ્ય છે-એમ સ્વજ્ઞેયને જાણ.

અ. આત્મા કેવો છે કે જે જાણે ધર્મ યાય? ધર્મ કરનારો

કરનાર કહો કે ધર્મરૂપે ધનાર કહો—એક જ છે. સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-
ચારિત્રની પર્યાય તે ધર્મ છે. આત્માને લાગુવાથી અવિકારી પરિણામ
થાય અર્થાત્ ધર્મ થાય. હે શિષ્ય! તું આત્માને અલિંગચરણ
લાગુ. કોઈ શિક્ષક દ્વારા તે ઓળખી શકાય એવો નથી. ૨૦ પ્રકાર
જો દેવા છે તેવો આત્માને લાગુ તો તેના લક્ષે સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-
ચારિત્રની પર્યાય પ્રગટ થાય તેમ છે.

પાંચ લાખ રૂપિયા કેવી રીતે પેદા થાય તેની રીત કોઈને જતાવ
વામાં આવે તો કેવી ગરજથી ગ્રાંભળે છે? ને રૂપિયા તો જડ છે.
તેને મીઠા માની મમતા કરે છે. તે મમતા પૈસામાં નથી તેમ જ
આત્મામાં પણ નથી. અજાની જીવ મમતા નવી જાણી કરે છે.
આત્મવસ્તુમાં દુઃખિમતા નથી, દુઃખિમતા નવી નવી જાણી કરે છે. તેને
ટાળી સ્વભાવ સંસ્કૃત્ય થવાથી સમક્રિતની નવી પર્યાય પ્રગટ થાય તે
કેવા ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા ઉપર દ્રષ્ટિ કરવાથી તે પ્રગટ થાય
તેમ છે? આત્મા કોણ છે? તે આ જોલમા કરે છે.

૨. દયા, દાન, કામ, ક્રોધ આદિના ભાવો તે ઔપાધિકભાવ છે. કૃત્રિમ છે; તે વસ્તુસ્વરૂપમાં નથી માટે તેના લક્ષે ધર્મ ધાય નહિ.
૩. આત્મા અનંતગુણરૂપ એક અભેદ વસ્તુ છે. તે અભેદ વસ્તુમાં આ જ્ઞાન ગુણ છે એવો ભેદ પાડે તો વસ્તુ અભેદ રહેતી નથી. એવા ભેદને લક્ષે પણ ધર્મ થતો નથી તેથી અહીં કહે છે કે અભેદ આત્મા એક જ્ઞાનગુણને સ્પર્શતો નથી એમ તું આત્માને જાણ.

આ જ્ઞેય અધિકાર છે. જ્ઞેય આત્મપદાર્થ કેવો છે કે જેની શ્રદ્ધા કરવાથી સમ્યગ્દર્શન થાય? સમ્યગ્દર્શન એટલે પ્રથમ ધર્મ-અનાદિકાળથી નહિ થમ્નેતો અપૂર્વ સમ્યગ્દર્શનરૂપી ધર્મ, કેવા આત્માને શ્રદ્ધામાં લેવાથી થાય?

આત્મસ્વરૂપથી વિપરીત માન્યતાવાળો અજ્ઞેય છે
-મિથ્યાદષ્ટિ છે.

૧. આત્મામાં પર વસ્તુનો તો અભાવ છે, માટે જે જીવ આત્માને શરીરવાળો કે કર્મવાળો માને તે મિથ્યાદષ્ટિ છે.
૨. વળી આત્મામાં શુભાશુભ પરિણામ થાય છે તે પુણ્ય-પાપ તત્ત્વ છે, આત્મવ તત્ત્વ છે, તેને જીવતત્ત્વ માને તે પણ મિથ્યાદષ્ટિ છે.
- ૩ આત્મા એક અભેદ વસ્તુ છે તેમાં આ જ્ઞાનગુણ છે ને આ જ્ઞાનગુણનો ધરનાર ગુણી છે એવા ભેદ પાડીને તેમાં અટકે તે પણ મિથ્યાદષ્ટિ છે.

તેથી આ ભ્રાંતમાં કહે છે કે અભેદ આત્મા જ્ઞાનગુણને સ્પર્શતો નથી, અધિગતો નથી, અગતો નથી, તે એકરૂપ શુદ્ધ અસંગી તત્ત્વ

છે. શરીર-મન-વાણી-વિનાનો કર્મ વિનાનો; શુભાશુભ પરિણામ
જેટલો નહિ તેમ જ શુભભેદમાં અટકે તેવો પણ નહિ; શુદ્ધ
અભેદ એકાકાર પરિપૂર્ણ આત્મા છે તેને દષ્ટિમાં લેવો-શ્રદ્ધામાં
લેવો તે સમ્યક્દર્શન છે.

પરના અભાવસ્વભાવવાળો આત્મા.

દર્શનનો વિષય આખો આત્મા છે—એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે.

આત્મા અભેદ—એકરૂપ વસ્તુ છે, તે જ્ઞાનવિશેષને અડતો નથી. તેને જાણ્યા વિના ધર્મ થાય નહિ. ધર્મ ધર્મીમાંથી આવે છે. અભેદ એકરૂપ આત્માની શ્રદ્ધા કરવાથી નવી ધર્મપર્યાય પ્રગટે છે.

ત્રિકાળી અભેદ સ્વભાવમાં જ્ઞાનાદિ ગુણભેદનો અભાવ છે.

અભેદ આત્મા જ્ઞાનાદિ ગુણભેદને સ્પર્શતો નથી અને આખા દ્રવ્યમાં જ્ઞાનગુણના ભેદનો અભાવ છે. જો વસ્તુ હોય તેમાં કોઈ પ્રકારે અભાવ બતાવાય. જો વસ્તુ ન જ હોય તો અભાવ બતાવી શકાય નહિ. માટે આત્મામાં જ્ઞાન આદિનો ગુણભેદ છે, ગુણભેદ જ કોઈ ન માને તો તેનો વ્યવહાર જ સાચો નથી. ભેદ અને અભેદરૂપ વસ્તુ એકી સમયે છે. એમ વ્યવહારે જ્ઞાન કરાવ્યા પછી અભેદ દ્રવ્યમાં જ્ઞાન-ગુણના ભેદનો અભાવ બતાવાય છે. ભેદના લક્ષે સમ્યક્દર્શન થતું નથી પણ અભેદના લક્ષે સમ્યક્દર્શન થાય છે.

આ પ્રમાણે ગુણભેદથી નહિ સ્પર્શાયેલો અભેદ આત્મા તારું સ્વજ્ઞેય છે એમ તું જાણ. આમ શ્રદ્ધા-જ્ઞાન કરવાથી ધર્મ થાય છે.

(૧૬) આત્મા જ્ઞાનપર્યાયવિશેષથી નહિ સ્પર્શાયેલું
શુદ્ધદ્રવ્ય છે—એમ સ્વજ્ઞેયને જાણ.

દ્વિગ એટલે કે પર્યાય એવું જે બ્રહ્મણ એટલે કે અર્થાવબોધ-વિશેષ તે જેને નથી તે અદ્વિગબ્રહ્મણ છે: આ રીતે આત્મા પર્યાય-વિશેષથી નહિ અદ્વિગિત એવું શુદ્ધ દ્રવ્ય છે એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે.

અહીં દ્વિગ એટલે કે પર્યાય, પણ પર્યાયો તો અનંત છે તેથી બ્રહ્મણને અર્થ જ્ઞાનનો પર્યાય લીધો છે. તે જેને એટલે કે આત્માને

નથી તે શુદ્ધ દ્રવ્ય છે. આવી આત્માને જ્ઞાનનો પર્યાય નથી એટલે કે શુદ્ધ દ્રવ્ય એક પર્યાય જેટલું નથી, ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં ક્ષણિક પર્યાયનો અભાવ છે એમ કહેવું છે.

અગ્યગ્દર્શન કેના આશ્રયે પ્રગટે છે તે કહે છે.

૧. ત્રિકાળી સ્વભાવ જે નિમિત્તનો આશ્રય કરે તો પર આથે અંકનાશુદ્ધિ થાય છે, અગ્યગ્દર્શન થતું નથી.
૨. ત્રિકાળી સ્વભાવ જે દયાદાનાદિનો આશ્રય કરે તો આત્મા વિદ્યાની ધાર વ્તય અને નેથી ધર્મ થવાનો પ્રસંગ રહે નહિ.
૩. ત્રિકાળી સ્વભાવ જે નિર્મળ પર્યાય જેટલો જ્ઞાન નો પણ ખર્ચ થતો નથી.

નથી, કેમ કે ત્યાં રુચિ પડી છે. તેમ અંતર સ્વભાવ આખા દ્રવ્યને લક્ષમાં લેતો છે, તે અંતર દશાને કે અધૂરી દશાને લક્ષમાં લેતો નથી. ચોતે અંતર વસ્તુ છે, તે પર પદાર્થથી રહિત, વિકારથી રહિત, ગુણભેદથી રહિત, નિર્મળ પર્યાયના ભેદથી રહિત છે. તેનું જેને લાગ નથી તે બહારના સંયોગો કે જે કોઈ કાળે પોતા સાથે રહે તેવા નથી તેમાં અંતરપણી કલ્પના કરે છે. તે સંયોગો કોઈ કાળે તેના સાથે તેમ નથી ને અંતરપણી તેની સાથે રહે તેવા છે જ નહિ, છતાં અજ્ઞાની તેમાં અંતરપણી માની સુખ મેળવવા માગે છે તે તેનો મોહ છે અને તે સંસારનું કારણ છે.

ધર્મની રુચિવાળા જીવે ત્રિકાળી સ્વરૂપની શ્રદ્ધા
કરવી જોઈએ.

શુદ્ધ જ્ઞાનના પર્યાયને પણ અડતો નથી-સ્પર્શતો નથી એવું શુદ્ધ દ્રવ્ય છે એમ સ્વજ્ઞેયને જાણ.

આવું સ્વજ્ઞેય શ્રદ્ધા-જ્ઞાનમાં લેવું તે ધર્મનું કારણ છે.

(૨૦) આત્મા સામાન્ય ત્રિકાળી જ્ઞાનગુણથી નહિ સ્પર્શાયેલો એવો શુદ્ધ પર્યાય છે એમ સ્વજ્ઞેયને જાણ.

લિંગ એટલે કે પ્રત્યલિજ્ઞાનનું કારણ એવું જે ગ્રહણ એટલે કે અર્થાવબોધસામાન્ય તે જેને નથી તે અલિંગગ્રહણ છે; આ રીતે આત્મા દ્રવ્યથી નહિ આલિંગિત એવો શુદ્ધ પર્યાય છે એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે.

પહેલાં પ્રત્યલિજ્ઞાનનો અર્થ કહેવાય છે. આત્મામાં અનંત ગુણો છે, તેમાં સમયે સમયે અવસ્થા થાય છે. ગુણો કાયમ રહે છે. પ્રત્યલિજ્ઞાન તે એક સમયની જ્ઞાનની પર્યાય છે. આ તે જ વસ્તુ છે જે પૂર્વે જોઈ હતી તેવા જોડરૂપ જ્ઞાનને પ્રત્યલિજ્ઞાન કહે છે. તે પ્રત્યલિજ્ઞાનની પર્યાયનું કારણ ત્રિકાળી જ્ઞાન ગુણ સામાન્ય છે.

આત્મા ત્રિકાળી જ્ઞાનગુણ સામાન્યથી નહિ સ્પર્શાયેલો શુદ્ધ પર્યાય છે, અવિકારી જ્ઞાનની પર્યાય ત્રિકાળી ગુણના આધારે પ્રગટતી નથી, નિશ્ચયથી તેને સામાન્યનો પણ આધાર નથી-એમ અહીં સામિત કરવું છે.

જુઓ, અહીં ઝીંઝી વાત લેવી છે. અહારમાં બોલમાં એમ કહ્યું હતું-ત્રિકાળી દ્રવ્ય સામાન્ય તે જ્ઞાનરૂપ ગુણભેદને અડતું નથી. આત્મામાં જ્ઞાનગુણનો ભેદ નથી એટલે કે આત્મા સામાન્ય અભેદરૂપ છે એમ કહ્યું હતું. ઓગળીસમા બોલમાં એમ કહ્યું હતું-ત્રિકાળી જ્ઞાનગુણમાં જ્ઞાનની પર્યાય નથી એટલે કે સામાન્યમાં વિશેષ નથી, સામાન્યમાં વિશેષને અજ્ઞાન છે એમ કહ્યું હતું. અહીં વીસમા

ગાત્રમાં કહે છે કે એક સમયની પર્યાયમાં જ્ઞાનશુભ્રુ ત્રિકાળીનો અભાવ છે. જ્ઞાનશુભ્રુની પર્યાય ત્રિકાળી જ્ઞાનશુભ્રુના આધારે નથી. વિશેષ તે સામાન્યના આધારે નથી. એક સમયની સમ્યગ્જ્ઞાનની પર્યાય અથવા કેવળજ્ઞાનની પર્યાય તે નિરપેક્ષ છે. ત્રિકાળી શુભ્રુના આધારે તે પ્રગટતી નથી એમ નિરપેક્ષતા બતાવવી છે. આ રીતે આત્મા ત્રિકાળી જ્ઞાનશુભ્રુથી નહિ સ્પર્શાયેલા એવો શુદ્ધ પર્યાય છે એમ આત્મી બતાવયું છે.

કહેા તેા નિરપેક્ષપણું સ્વતંત્ર રહેતું નથી. વળી શુદ્ધ પર્યાયમાં ત્રિકાળી સામાન્ય જ્ઞાનગુણનો અભાવ છે, એટલે કે વિશેષમાં સામાન્યનો અભાવ છે અભાવ શેમાં જતાવાય ? બે અંશ વર્તમાનમાં હોય તેમાં અભાવ જતાવાય. જો તે અસ્તિત્વ વસ્તુ જ ન હોય તેા અભાવ જતાવી શકાય નહિ.

જેમ ૧૮ મા બોલમાં કહ્યું હતું કે દ્રવ્ય અભેદ છે તે જ સમયે જ્ઞાનાદિ ગુણભેદ છે ખરો પણ અભેદ સ્વભાવમાં જ્ઞાનાદિ ગુણભેદનો અભાવ છે માટે દ્રવ્ય જ્ઞાનને સ્પર્શતું નથી.

૧૯ મા બોલમાં કહ્યું હતું કે ગુણો સામાન્ય છે તે જ સમયે જ્ઞાનની નિર્મળ પર્યાય છે પણ સામાન્યશક્તિસ્વરૂપ ગુણમાં જ્ઞાનની નિર્મળ પર્યાયનો અભાવ છે. એટલે સામાન્યમાં વિશેષનો અભાવ છે માટે દ્રવ્ય પર્યાયને સ્પર્શતું નથી.

અહીં ૨૦ મા બોલમાં એમ કહે છે કે શુદ્ધ પર્યાય છે તે જ સમયે ત્રિકાળી ધ્રુવ જ્ઞાનગુણ છે. પણ જ્ઞાનની શુદ્ધ પર્યાયમાં જ્ઞાનના ધ્રુવ સામાન્યપણાનો અભાવ છે એટલે કે વિશેષમાં સામાન્યનો અભાવ છે માટે શુદ્ધ પર્યાય સામાન્ય જ્ઞાનગુણને સ્પર્શતી નથી.

નથી, કેમ કે ત્યાં રુચિ પડી છે. તેમ અંતર સ્વભાવ આખા દ્રવ્ય લેક્ષમાં હોય તેવો છે, તે અંતર દશોને કે અધૂરી દશાને લેક્ષમાં લે તેવો નથી. ચોતે અંતર વસ્તુ છે, તે પર પદાર્થથી રહિત, વિકારરહિત, ગુણભેદથી રહિત, તિર્મળ પર્યાયના ભેદથી રહિત છે. તેને લેને લાન નથી તે બહારના સંયોગો કે જે કાંઈ કાળે પોતા સાથે રહે તેવા નથી તેમાં અંતરપણની કલ્પના કરે છે. તે સંયોગો કાંઈ કાળે તેના થાય તેમ નથી ને અંતરપણે તેની સાથે રહે તેવું છે જ નહિ, છતાં અજ્ઞાની તેમાં અંતરપણ માની સુખ મેળવવા માગે છે તે તેનો મોહ છે અને તે સંસારનું કારણ છે.

ધર્મની રુચિવાળા જીવે ત્રિકાળી સ્વરૂપની શ્રદ્ધા કરવી જોઈએ.

મોટે જોને સંસારનો નાશ કરવો હોય તેણે અંતર સાચક સ્વભાવની શ્રદ્ધા કરવી જોઈએ. જે સ્વભાવમાં વિકારનો અભાવ છે જે સ્વભાવમાં ગુણભેદ નથી, તેમજ જે સ્વભાવ, તિર્મળ, જ્ઞાનપર્યાય, નેદૃક્ષો નથી પણ ત્રિકાળી એકરૂપ છે, જે નિત્યાનંદ ધ્રુવ વસ્તુ તેના આશ્રયે જ સુખ્યગદર્શન અને ધર્મ થાય છે.

ત્રિકાળી સ્વભાવને લેક્ષમાં લીધા વગર, માત્ર બાહ્ય ક્રિયાકાંડમાં જે જીવ ધર્મ માને છે તેને કદાપિ ધર્મ થતો નથી.

૧. જિનમંદિર આદિ જડ પદાર્થો છે તેને આત્મા કરી શકતો નથી છતાં તેની ક્રિયા આત્મા કરી શકે એમ માને તો મિથ્યાત્વ થાય છે.

૨. જિનમંદિરને લીધે રાગ થયો અથવા રાગ થયો માત્ર જિનમંદિર થયું એમ માને તો મિથ્યાત્વ ઉત્પન્ન કરે છે.

૩. જિનમંદિરને શુભદોષ થયો મોટે જીવને ધર્મ થયો એમ માને તો મિથ્યાત્વ ઉત્પન્ન કરે છે.

શુદ્ધ જ્ઞાનના પર્યાયને પણ અડતો નથી-સ્પર્શતો નથી એવું શુદ્ધ દ્રવ્ય છે એમ સ્વજ્ઞેયને જાણ.

આવું સ્વજ્ઞેય શ્રદ્ધા-જ્ઞાનમાં લેવું તે ધર્મનું કારણ છે.

(૨૦) આત્મા સામાન્ય ત્રિકાળી જ્ઞાનગુણથી નહિ સ્પર્શાયેલો એવો શુદ્ધ પર્યાય છે એમ સ્વજ્ઞેયને જાણ.

લિંગ એટલે કે પ્રત્યક્ષજ્ઞાનનું કારણ એવું જે ગ્રહણ એટલે કે અર્થાવબોધસામાન્ય તે જેને નથી તે અલિંગગ્રહણ છે; આ રીતે આત્મા દ્રવ્યથી નહિ આલિંગિત એવો શુદ્ધ પર્યાય છે એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે.

પહેલાં પ્રત્યક્ષજ્ઞાનનો અર્થ કહેવાય છે. આત્મામાં અનંત ગુણો છે, તેમાં સમયે સમયે અવસ્થા થાય છે. ગુણો કાયમ રહે છે. પ્રત્યક્ષજ્ઞાન તે એક સમયની જ્ઞાનની પર્યાય છે. આ તે જ વસ્તુ છે જે પૂર્વે જોઈ હતી તેવા જોડરૂપ જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષજ્ઞાન કહે છે. તે પ્રત્યક્ષજ્ઞાનની પર્યાયનું કારણ ત્રિકાળી જ્ઞાન ગુણ સામાન્ય છે.

આત્મા ત્રિકાળી જ્ઞાનગુણ સામાન્યથી નહિ સ્પર્શાયેલો શુદ્ધ પર્યાય છે, અવિકારી જ્ઞાનની પર્યાય ત્રિકાળી ગુણના આધારે પ્રગટતી નથી, નિશ્ચયથી તેને સામાન્યનો પણ આધાર નથી-એમ અહીં સાબિત કરવું છે.

જુઓ, અહીં ઝીઝી વાત લેવી છે. અઢારમા જોલમાં એમ કહ્યું હતું-ત્રિકાળી દ્રવ્ય સામાન્ય તે જ્ઞાનરૂપ ગુણભેદને અડતું નથી. આત્મામાં જ્ઞાનગુણનો ભેદ નથી એટલે કે આત્મા સામાન્ય અભેદરૂપ છે એમ કહ્યું હતું. યોગજીસમા જોલમાં એમ કહ્યું હતું-ત્રિકાળી જ્ઞાનગુણમાં જ્ઞાનની પર્યાય નથી એટલે કે સામાન્યમાં વિશેષ નથી, સામાન્યમાં વિશેષને અભાવ છે એમ કહ્યું હતું. અહીં વીસમા

જોલમાં કહે છે કે એક સમયની પર્યાયમાં જ્ઞાનગુણ ત્રિકાળીનો અભાવ છે. જ્ઞાનગુણની પર્યાય ત્રિકાળી જ્ઞાનગુણના આધારે નથી, વિશેષ તે સામાન્યના આધારે નથી. એક સમયની સમ્યગ્જ્ઞાનની પર્યાય અથવા કેવળજ્ઞાનની પર્યાય તે નિરપેક્ષ છે. ત્રિકાળી ગુણના આધારે તે પ્રગટતી નથી એમ નિરપેક્ષતા બતાવવી છે. આ રીતે આત્મા ત્રિકાળી જ્ઞાનગુણથી નહિ સ્પર્શાયેલો એવો શુદ્ધ પર્યાય છે એમ અહીં બતાવવું છે.

નિર્વિકાન્ત જ્ઞાનની પર્યાય પ્રગટવાની છે તેની અહીં વાત નથી. શુદ્ધ પર્યાય 'છે' તેની વાત છે. શુદ્ધ પર્યાય તે વિશેષ છે. વિશેષ 'છે' એમ કહેતાં જ તે ત્રિકાળી જ્ઞાનગુણ સામાન્યના આધારે નથી એમ નક્કી થાય છે. પદાર્થ 'છે' એમ કહેતાં જ તે પરથી નથી એમ નક્કી થાય છે. પર્યાય 'છે' એમ કહો ને પાછી પરથી 'છે' એમ કહો તો તેનું 'છે' પણ સાબિત થતું નથી. વિશેષની અપેક્ષાએ સામાન્ય પર છે કારણ કે વિશેષ તે સામાન્ય નથી.

સામાન્યના આધારે વિશેષ માનવામાં આવે તો વિશેષ નિરપેક્ષ સાબિત થતું નથી. વિશેષને પરાધીન માને તો પરાધીન દશા થાય છે, તે પર્યાયબુદ્ધિ છે.

આત્મા અનાદિનો દ્રવ્યે શુદ્ધ છે ને નિર્મળ પર્યાય તેના લક્ષે પાછળથી પ્રગટ થાય છે માટે પર્યાયમાં દ્રવ્યનો અભાવ વર્તે છે એમ અહીં બતાવવું નથી. અહીં તો પ્રગટેલી શુદ્ધ પર્યાય છે તેની વાત છે. શુદ્ધ પર્યાય પૂર્વે ન હતી ને પછી દ્રવ્યના આશ્રયે પ્રગટ થઈ માટે પર્યાયમાં દ્રવ્યનો સ્વભાવ વર્તે છે એમ કાંઈ દલીલ કરે તો તે દલીલ ખોટી છે, તે વાત જ અહીં લેવી નથી. અહીં તો નિરપેક્ષ કથન કરવું છે. શુદ્ધ પર્યાય પૂર્વે ન હતી ને પછી પ્રગટ થઈ એવો પ્રશ્ન રહેતો નથી. નિરપેક્ષ કહો ને સામાન્યના આધારે

કહા તો નિરપેક્ષપણું સ્વતંત્ર રહેતું નથી. વળી શુદ્ધ પર્યાયમાં ત્રિકાળી સામાન્ય જ્ઞાનગુણનો અભાવ છે, એટલે કે વિશેષમાં સામાન્યનો અભાવ છે અભાવ શેમાં જતાવાય ? બે અંશ વર્તમાનમાં હોય તેમાં અભાવ જતાવાય. જો તે અસ્તિત્વ વસ્તુ જ ન હોય તો અભાવ જતાવી શકાય નહિ.

એમ ૧૮ મા બોલમાં કહ્યું હતું કે દ્રવ્ય અલેદ છે તે જ સમયે જ્ઞાનાદિ ગુણલેદ છે ખરો પણ અલેદ સ્વભાવમાં જ્ઞાનાદિ ગુણલેદનો અભાવ છે માટે દ્રવ્ય જ્ઞાનને સ્પર્શતું નથી.

૧૯ મા બોલમાં કહ્યું હતું કે ગુણો સામાન્ય છે તે જ સમયે જ્ઞાનની નિર્મળ પર્યાય છે પણ સામાન્યશક્તિસ્વરૂપ ગુણમાં જ્ઞાનની નિર્મળ પર્યાયનો અભાવ છે. એટલે સામાન્યમાં વિશેષનો અભાવ છે માટે દ્રવ્ય પર્યાયને સ્પર્શતું નથી.

અહીં ૨૦ મા બોલમાં એમ કહે છે કે શુદ્ધ પર્યાય છે તે જ સમયે ત્રિકાળી ધ્રુવ જ્ઞાનગુણ છે. પણ જ્ઞાનની શુદ્ધ પર્યાયમાં જ્ઞાનના ધ્રુવ સામાન્યપણાનો અભાવ છે એટલે કે વિશેષમાં સામાન્યનો અભાવ છે માટે શુદ્ધ પર્યાય સામાન્ય જ્ઞાનગુણને સ્પર્શતી નથી.

શુદ્ધ પર્યાયનાં સામાન્યનાં અભાવ છે કારણ કે વિશેષમાં સામાન્યનો અભાવ ન હોય તો વિશેષ અને સામાન્ય એક યર્થ જાય. વસ્તુસ્વરૂપ એવું નથી. વિશેષ વિશેષથી જ છે, સામાન્યથી નથી.

વિશેષ નિરપેક્ષ છે તે સાબિત કરવું છે.

૧૮-૧૯-૨૦ બોલમાં જાણે પ્રકારને વર્તમાન સિદ્ધ કરીને એકબીજાને અડતો નથી એમ કહી અભેદની શ્રદ્ધા કરાવવી છે.

૧૮મા બોલમાં ગુણબોદનો ગુણીમાં અભાવ બતાવી, અભેદ ગુણી તે સમ્યગ્દર્શનનો વિષય થાય છે એમ બતાવ્યું.

૧૯મા બોલમાં પ્રગટેલી સમ્યગ્જ્ઞાનની પર્યાય છે તેને સામાન્ય ધ્રુવ જ્ઞાતાદ્રષ્ટા સદૃશ સ્વભાવ અડતો નથી એમ બતાવી, સામાન્ય ધ્રુવ સદૃશ સ્વભાવરૂપ આત્મા તે સમ્યગ્દર્શનનો વિષય છે એમ બતાવ્યું.

૨૦મા બોલમાં એમ કહે છે કે વર્તમાન નિર્મળ જ્ઞાન પર્યાય તે ધ્રુવ જ્ઞાનસ્વભાવને અડતો નથી. શુદ્ધ પર્યાય વર્તમાન પ્રગટ છે. 'છે' તેની વાત છે. શુદ્ધ પર્યાય પૂર્વે ન હતી ને પછી ધ્રુવના લક્ષે પ્રગટશે તે સાપેક્ષતાની વાત જ લેવી નથી. શુદ્ધ પર્યાય છે, છે ને છે, સામાન્ય ધ્રુવ પણ છે. પણ શુદ્ધ પર્યાય સામાન્યને લીધે નથી કેમ કે વિશેષમાં સામાન્યનો અભાવ છે.

૧. શુદ્ધ પ્રગટેલી પર્યાય, નિમિત્તો-દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ આવ્યા મારે પ્રગટી છે એમ નથી.

૨. શુદ્ધ પ્રગટેલી પર્યાય, પુણ્યના શુભભાવ છે મારે પ્રગટી છે એમ નથી.

૩. શુદ્ધ પ્રગટેલી પર્યાય, સામાન્ય જ્ઞાનગુણ શક્તિરૂપે છે મારે પ્રગટી છે એમ પણ નથી.

૪. પૂર્વની અનુભૂતિને લીધે વર્તમાન અનુભૂતિ ધઈ એમ પણ નથી. શુદ્ધ પર્યાય છે-તે નિરપેક્ષ છે, અહેતુક છે.

આમ નહીં દરનાં નિમિત્તો ઉપરથી ને મુલરાગ ઉપરથી લક્ષ નો ફરે જ છે. તેમ જ વિશેષ અને સામાન્યના ભેદ ઉપરથી પણ લક્ષ ફરી એકાદાર વસ્તુ ઉપર લક્ષ બાય છે.

બધા ગુણો અસહાય દશા છે. એક ગુણમાં બીજા ગુણનો

કહા તો નિરોપેક્ષપણું સ્વતંત્ર રહેતું નથી. વળી શુદ્ધ પર્યાયમાં ત્રિકાળી સામાન્ય જ્ઞાનગુણનો અભાવ છે, એટલે કે વિશેષમાં સામાન્યનો અભાવ છે અભાવ શેમાં ગતાવાય ? બે અંશ વર્તમાનમાં હોય તેમાં અભાવ ગતાવાય. બે તે અસ્તિત્વ વસ્તુ જ ન હોય તો અભાવ ગતાવી શકાય નહિ.

જેમ ૧૮ મા બોલમાં કહ્યું હતું કે દ્રવ્ય અલેદ છે તે જ સમયે જ્ઞાનાદિ ગુણભેદ છે ખરો પણ અલેદ સ્વભાવમાં જ્ઞાનાદિ ગુણભેદનો અભાવ છે માટે દ્રવ્ય જ્ઞાનને સ્પર્શતું નથી.

૧૯ મા બોલમાં કહ્યું હતું કે ગુણો સામાન્ય છે તે જ સમયે જ્ઞાનની નિર્મળ પર્યાય છે પણ સામાન્યશક્તિસ્વરૂપ ગુણમાં જ્ઞાનની નિર્મળ પર્યાયનો અભાવ છે. એટલે સામાન્યમાં વિશેષનો અભાવ છે માટે દ્રવ્ય પર્યાયને સ્પર્શતું નથી.

અહીં ૨૦ મા બોલમાં એમ કહે છે કે શુદ્ધ પર્યાય છે તે જ સમયે ત્રિકાળી ધ્રુવ જ્ઞાનગુણ છે. પણ જ્ઞાનની શુદ્ધ પર્યાયમાં જ્ઞાનના ધ્રુવ સામાન્યપણાનો અભાવ છે એટલે કે વિશેષમાં સામાન્યનો અભાવ છે માટે શુદ્ધ પર્યાય સામાન્ય જ્ઞાનગુણને સ્પર્શતી નથી.

શુદ્ધ પર્યાયમાં સામાન્યનો અભાવ છે કારણ કે વિશેષમાં સામાન્યનો અભાવ ન હોય તો વિશેષ અને સામાન્ય એક થઈ જાય. વસ્તુસ્વરૂપ એવું નથી. વિશેષ વિશેષથી જ છે, સામાન્યથી નથી.

વિશેષ નિરોપેક્ષ છે તે સાબિત કરવું છે.

૧૮-૧૯-૨૦ બોલમાં બધા પ્રકારને વર્તમાન સિદ્ધ કરીને નિરોપેક્ષને અલેદ નથી એમ કહી અભેદની શ્રદ્ધા કરાવવી છે.

૧૮મા બોલમાં ગુણબેદનો ગુણીમાં અભાવ બતાવી, અભેદ ગુણી તે સમ્યગ્દર્શનનો વિષય થાય છે એમ બતાવ્યું.

૧૯મા બોલમાં પ્રગટેલી સમ્યગ્જ્ઞાનની પર્યાય છે તેને સામાન્ય ધ્રુવ જ્ઞાતાદ્રવ્ય સદૃશ સ્વભાવ અડતો નથી એમ બતાવી, સામાન્ય ધ્રુવ સદૃશ સ્વભાવરૂપ આત્મા તે સમ્યગ્દર્શનનો વિષય છે એમ બતાવ્યું.

૨૦મા બોલમાં એમ કહે છે કે વર્તમાન નિર્માણ જ્ઞાન પર્યાય તે ધ્રુવ જ્ઞાનસ્વભાવને અડતો નથી. શુદ્ધ પર્યાય વર્તમાન પ્રગટ છે. 'છે' તેની વાત છે. શુદ્ધ પર્યાય પૂર્વે ન હતી ને પછી ધ્રુવના લક્ષે પ્રગટશે તે સાપેક્ષતાની વાત જ લેવી નથી. શુદ્ધ પર્યાય છે, છે ને છે, સામાન્ય ધ્રુવ પણ છે. પણ શુદ્ધ પર્યાય સામાન્યને લીધે નથી કેમ કે વિશેષમાં સામાન્યનો અભાવ છે.

૧. શુદ્ધ પ્રગટેલી પર્યાય, નિમિત્તો-દેવ શાસ્ત્ર શુરુ આવ્યા મારે પ્રગટી છે એમ નથી.

૨. શુદ્ધ પ્રગટેલી પર્યાય, પુણ્યના શુભભાવ છે મારે પ્રગટી છે એમ નથી.

૩. શુદ્ધ પ્રગટેલી પર્યાય, સામાન્ય જ્ઞાનગુણ શક્તિરૂપે છે મારે પ્રગટી છે એમ પણ નથી.

૪. પૂર્વની અનુભૂતિને લીધે વર્તમાન અનુભૂતિ ઘર્ષ એમ પણ નથી. શુદ્ધ પર્યાય છે-તે નિરપેક્ષ છે, અહેતુક છે.

આમ નહીં કરનાં નિમિત્તો ઉપરથી ને ગુભરાગ ઉપરથી લક્ષ નો દૂરે જ છે. તેમ જ વિશેષ અને સામાન્યના ભેદ ઉપરથી પણ લક્ષ દૂરી એમારાર વસ્તુ ઉપર લક્ષ બાય છે.

બધા ગુણો અમહાય દયા છે. એક ગુણમાં બીજા ગુણનો

અભાવ છે તેને અતદ્ભાવ કહે છે. દર્શન ગુણ જ્ઞાનની અપેક્ષા રાખતો નથી અને જ્ઞાનગુણ દર્શનની અપેક્ષા રાખતો નથી. ગુણો અસહાય છે, સ્વતાંત્ર નિરપેક્ષ છે તેવી જ રીતે જ્ઞાનની શુદ્ધ પર્યાય જે પ્રગટ છે તે જ્ઞાનગુણ સામાન્યની અપેક્ષા રાખતી નથી. શુદ્ધ પર્યાયમાં ત્રિકાળી જ્ઞાનગુણનો અભાવ છે. એક એક શુદ્ધ પર્યાય-સમ્યગ્જ્ઞાનની અથવા કેવળજ્ઞાનની અસહાય છે, નિરપેક્ષ છે.

અહીં કોઈ પ્રશ્ન કરે કે નિરપેક્ષ પર્યાય કહીને શું પર્યાયદષ્ટિ કરાવવી છે ?

ઉત્તર : ના, પર્યાયદષ્ટિ કરાવવી નથી. સમય સમયની પર્યાય સત્ અહેતુક છે. તે નિમિત્તની કે રાગની અપેક્ષા તો રાખતી નથી પણ જ્ઞાનગુણ સામાન્ય છે તેની પણ અપેક્ષા રાખતી નથી, એમ નિરપેક્ષતા બતાવવી છે. શુદ્ધ પર્યાયરૂપે પરિણમેલો તે જ આત્મા છે, આત્મા પોતે જ શુદ્ધ પર્યાય છે. એમ બતાવી દ્રવ્યદષ્ટિ કરાવવી છે. સામાન્ય તથા વિશેષના ભેદવાળો આત્મા તે સમ્યગ્દર્શનનો ધ્યેય નથી. શુદ્ધ પર્યાય તે જ આત્મા છે એમ કહી અભેદદષ્ટિ કરાવવી છે.

આ પ્રમાણે અહીં અલિંગબ્રહ્મણનો અર્થ : અ=નહિ, લિંગ= પ્રત્યક્ષજ્ઞાનનું કારણ, બ્રહ્મણ=જ્ઞાનગુણ ત્રિકાળી સામાન્ય. એટલે જેને જ્ઞાનગુણ સામાન્ય નથી એવો આત્મા તે અલિંગબ્રહ્મણ છે. આ રીતે આત્મા ત્રિકાળી જ્ઞાનગુણથી નહિ સ્પર્શાયેલો એવો શુદ્ધ પર્યાય છે. આત્મા પોતે જ શુદ્ધ પર્યાય છે. આત્મા અને શુદ્ધ પર્યાયમાં ભેદ નથી, એમ તારા સ્વજ્ઞેયને જાણ. આવા સ્વજ્ઞેય આત્માને જન્યુરો-બ્રહ્મવો તે ધર્મ છે.

